

१०५ आर्यिका विद्यामति माता जी का मामान्य परिचय

लालगढ़ मारवाड़ में एक समृद्ध नगर है। यहाँ स्वदेशी जनों के अनन्त घर हैं यहाँ ही सेठ नेमिचंद जी वाकलीवान के एक पुत्री का जन्म विक्रम सं० १६६२ फाल्गुणवदी ११ मंगल चार को हुआ नाम शान्ति बाई रखा गया। बालकपन में ही आपमें यथा नाम तथा गुण थे। आपको शिक्षा हिंदी भाषाकी दी गई जिसमें धर्म-शास्त्रों का स्वाध्याय कर आत्मकल्याण के साथ लौकिक कार्य करती गार्हस्थ्य जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत कर सकें।

आपकी उम्र जब १३ साल की हुई तब माता पिता ने विवाह ढेह (राजस्थान) निवामी कुंवरजी मूलचंद जी नेठी के सव प्रहार योग्य देगकर उनके साथ कर दिया कुं० मूलचंद जी का जन्म वि० सं० १६८८ फाल्गुण वदी ११ शुक्रवार को हुआ था इस तरह १३ साल की कन्या और १८ वर्ष के वर का विवाह विक्रम सं० २००५ के वैशाख की कृष्ण चतुर्थी के दिन कर दिया गया।

परन्तु देव को बाई शान्ति का गृहस्थ जीवन में समय बिताना मंजूर न था। अकस्मान् ही कुंवर मूलचंद जी कलकत्ता में गुम हो गये। तब दिन देशान्तर सुदी ६ शनिवार विक्रम संवत् २००८ था।

दोनों पक्ष के माता पिता आदि कुटुंबियों ने बहुत प्रयत्न किया परन्तु मूलचंदजी का कहीं पर भी पता न लगा। इस तरह विवाह के केवल तीन साल बाद ही पति विवाह का पहाड़ आप पर टूट पड़ा। इसे आपने बड़ी शान्ति और गैर के साथ सहने हुए धर्मध्यान में समय बिताना उचित समझा। तदनुसार आपने अपने आर्थिक ज्ञान बढ़ाने की तरफ मन लगाया।

जब पुण्य का उदय आता है तब दौभाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आपके पुण्योदय ने आर्यिका माता इन्द्रमतीजी तथा सुपाश्वी मति जी आर्यिका का सुयोग मिला दिया।

आपके सदुपदेश में शान्ति बाई का मन चाग्नि वृद्धि करने की तरफ उन्मुख हुआ और इनके पास ज्ञान बढ़ाने के लिये मस्कृत व्याकरण काव्य श्याय धर्म शास्त्र के ग्रन्थ पढ़ना प्रारम्भ कर दिया करीब १ एक साल ही आर्यिका माताओं के सहवास में रही हांगी कि-स्त्री पर्याय के उच्च चारित्र्य आर्यिका के मन प्रदण करने का दृष्ट्या आपके जागृत हुई।

जब अच्छा होना होता है तब निमित्त भी वीसे ही मिलने लगते हैं। आचार्य श्री १०८ शिवसागर जी महाराज के संयोजन अनुप्राप्त मुजानगढ़ में इसी समय हुआ। अब संशुद्धित महारात्री मुनिरालों और गान्धर्वचारिणी अन्वययस्क आर्यिकाओंको साक्षात् देगकर इनका मन आर्यिका बनकर मनुष्य स्त्री पर्याय सफल करने के लिये बह हो गया।

जब इनने अपने विचार आर्यिका बनने के व्यक्त किये तो स्वसुर पक्ष तथा पितृपक्ष ने इनकी छोटी उम्र, कमल शरीर देगकर विगेष करना प्रारम्भ किया, दीक्षा देने वाले आचार्य महाराज के पास भी प्रार्थना की कि-अभी इन्हें आर्यिका की दीक्षा न दे।

परन्तु शान्ति बाई का निश्चय दृढ़ था, किसी भी प्रकार वे गृहस्थी में रहकर जन्म गंवाना न चाहती थीं इसलिये समस्त कुटुंबियों मर्त्याधियों को अपना विगेष वापिस लेना पड़ा। दीक्षा प्रदण के पहिले जो रीति रथम विधि विधान होते हैं उनमें सबही नाते रिस्तेदारों तथा नगरनिवासियों ने उन्साहपूर्वक भाग लिया

आपकी दीक्षा का शुभदिन कार्तिक सुदी १३ मंगल चार सं० २०१५ नियत किया गया। इसी शुभ दिन में संघ के ठो कुन्तक भी महारात्री मुनि बने।

शांति वाई जिस समय आचार्य महाराज के समक्ष दीक्षा देनेकी प्रार्थना करने खड़ी हुई और जो संसार का स्वरूप वर्णन किया वह बड़ा ही महत्त्वशाली था । इसके बाद आचार्य महाराज ने संघ के साधु साध्वियों, उपस्थित जनों तथा शांति वाई के माता पिता और स्वसुर पक्षके लोगों से अनुमति प्राप्त कर आर्यिका बनने की प्रथम परीक्षा केश लोच करने की आज्ञा दी ।

अब शांति वाई ने चारित्र धारण करने में अपना उत्साह दिखलाते हुये अपने कोमल हाथोंसे चिक्कग श्याम लंबे अपने मस्तक के केश उखाड़ने प्रारम्भ किये उस समयकी गभीर शांत मुख मुद्रा देखते ही बनती थी । उपस्थित जैन भ्रजैन १५-१६ हजार जनता जय जयकार बोलते तृप्त न होती थी । इसके बाद अन्य सस्कार किये गये और नाम विद्यामति रखा गया ।

आर्यिका का चारित्र निर्दोष निर्विघ्न पलता रहं इसलिये अनेक वर्षोंकी तपस्विनी आर्यिका इन्दुमति माता जी के ऊपर इनकी सरत्कता का भार सोंपा गया और तबसे इनकी छत्र छाया में शांतिवाई पूज्य विद्यामति बन कर आत्मवत्याण कर रही हैं और आर्यिका सुपाश्र्वमति जी से पढकर विदुषी बनने में दत्ताचित्त हैं ।

अन्तराय विजय

दीक्षा के दिन उपवास करने का नियम है इसलिये उसदिन मंगलवार को तो उपवास था ही परन्तु पारणा के दिन अन्तराय आजाने से आहार न हो सका, इस तरह लगातार ६ दिन तक अन्तराय बराबर आते रहे और आप धैर्य शांति के साथ उस अन्तराय को पालती रहीं । लोगों के पूछने पर आपका उत्तर होता था कि—समाधि के लिये ही तो दीक्षा ग्रहण की है, अन्तराय कर्म को आहार में बाधा देनी है तो दे, मैं अपने व्रतनियम से विचलित न होऊंगी ।

आखिर सातवें दिन आपका आहार निरन्तराय हुआ तब सब लोगों की चिन्ता दूर हुई । इस तरह आप दृढतापूर्वक आर्यिका के व्रत पालने की परीक्षा में सफल हुई ।

ज्ञान दान और धन्यवाद

शांतिवाई के पिता सेठ नेमिचंदजी वाकलीवाल धार्मिक प्रवृत्ति के उदारचित्त संपन्न गृहस्थ हैं । नेमिचन्द माणिकचन्द एण्ड को० नामसे आप का व्यापार शिवसागर (आसाम) में है । आपने अपनी पुत्री शांतिवाईकी आर्यिकादीक्षा के समय १०००) एक हजार रुपया का दान देनेकी घोषणा की थी परन्तु उसके बाद आपने उसे बढ़ाकर १५००) पंद्रहसौ रुपया करदिया इसके बाद आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराजके सदुपदेशसे समयसारकलश (परमाध्यात्मतरंगिणी) को संस्कृत और हिंदी टीका सहित प्रकाशित करने का कुल व्यय (१५ सौ से अधिक व्यय हो तो भी) देना स्वीकार किया (यह कुल व्यय उनीस सौ तीस १९३०रु० हैं)

आपकी इसी उदारतासे 'श्रेयोमार्ग' मासिक पत्रके ग्राहकों को यह ग्रन्थ उपहार रूपमें दिया जा रहा है अतः धन्यवाद है ।

ज्ञानावरणी कर्मका क्षय सम्यग्ज्ञानके दानसे होता है । जिनवाणी से उत्तम अन्य कोई सम्यग्ज्ञान नहीं है इसलिये आपका अनुकरण प्रत्येक दानीको करना चाहिये ।

—ब्रह्मचारी श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

आचार्य श्रीशान्तिसागरजैनग्रन्थमाला ।

६

श्रीभ्रमृतचन्द्रस्वरिविरचित

परमाध्यात्मतरंगिणी ।

(समयसार कलश)

[मङ्गारक श्री शुभचन्द्र कृत संस्कृत और पं० जयचन्द्रजी कृत हिंदीटीकासहित]

जिसको

गांधी हरिभाई देवकरण एंड संस शोलापुर द्वारा संरक्षित

श्रीशान्तिसागर (भारतीय) जैनसिद्धांतप्रकाशनी संस्थाके महामंत्री

गृहविरत ब्रह्मचारी श्रीलाल जैन काव्यतीर्थने

सुजानगढ [लालगढ] निवासी सेठ नेमिचन्द्रजी वाकलीवाल द्वारा

अपनी पुत्री शांति वाईकी

आर्थिका दीक्षा के समय ज्ञानावरणीय कर्मक्षपार्थ

प्रदत्त द्रव्यसे प्रकाशित किया ।

सावन बीस नि० सं० २४८६

जुलाई १६६३ वि० सं० २०२०

मुद्रक—ब्रह्मचारी सेठ हीरालालजी पाटणी निवाई वालोंके मंत्रित्वमें

श्रीशान्तिसागरजैनसिद्धान्तप्रकाशनी संस्था के पवित्र ग्रंथ श्रीमहावीरजी (राजस्थान) में छपा

१०५ आर्थिका विद्यामति माता जी का सामान्य परिचय

लालगढ़ मारवाड में एक समृद्ध नगर है। यहाँ खड्डेवाला जैनों के अनेक घर हैं यहाँ ही सेठ नेमिचंद जी वाकलीवाल के एक पुत्री का जन्म विक्रम सं० १६६२ फाल्गुणवदी ११ मंगल वार को हुआ नाम शान्ति बाई रखा गया। बालकपन में ही आपमें यथा नाम तथा गुण थे। आपको शिक्षा हिंदी भाषाकी दी गई जिसमें धर्म-शास्त्रों का स्वाध्याय कर आत्मकल्याण के माथ लौकिक कार्य करती गार्हस्थ्य जीवन सुविधापूर्वक व्यतीत कर सकें।

आपकी उम्र जब १३ साल की हुई तब माता पिता ने विवाह डेह (राजस्थान) निवासी कुंवरजी मूलचंद जी सेठी को सर्व प्रकार योग्य देखकर उनके साथ कर दिया कुं० मूलचंद जी का जन्म वि० सं० १६८८ फाल्गुण वदी ११ शुक्रवार को हुआ था इस तरह १३ साल की कन्या और १८ वर्ष के वर का विवाह विक्रम सं० २००५ के नोसाख की कृष्ण चतुर्थी के दिन कर दिया गया।

परन्तु दैव को बाई शांति का गृहस्थ जीवन में समय बिताना मंजूर न था। अकस्मात् ही कुंवर मूलचंद जी कलकत्ता में गुम हो गये। वह दिन वैशाख सुदी ६ शनिवार विक्रम संवत् २००८ था।

दोनों पक्ष के माता पिता आदि कुटुंबियों ने बहुत प्रयत्न किया परन्तु मूलचंदजी का कहीं पर भी पता न लगा। इस तरह विवाह के केवल तीन साल बाद ही पति वियोग का पहाड़ आप पर टूट पड़ा। इसे आपने बड़ी शांति और धैर्य के साथ सहते हुए धर्मध्यान में समय बिताना उचित समझा। तदनुसार आपने अपने धार्मिक ज्ञान बढ़ाने की तरफ मन लगाया।

जब पुण्य का उदय आता है तब दौर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आपके पुण्योदय ने आर्थिका माता इन्दुमतीजी तथा सुपार्ष्णी मति जी आर्थिका का सुयोग मिला दिया।

आपके सदुपदेश से शांति बाई का मन चारित्र्य वृद्धि करने की तरफ उन्मुख हुआ और इनके पास ज्ञान बढ़ाने के लिये मन्कन व्याकरण काव्य भ्याय धर्म शास्त्र के ग्रन्थ पढ़ना प्रारम्भ कर दिया करीब १ एक साल ही आर्थिका माताओं के महावास में रही हांगी कि-स्त्री पर्याय के उच्च चारित्र्य आर्थिका के व्रत ग्रहण करने की इच्छा आपके जागृत हुई।

जब अच्छा होना होता है तब निमित्त भी वेसे ही मिलने लगते हैं। आचार्य श्री १०८ शिवसागर जी महाराज के सचका चतुर्मास सुजानगढ़ में इसी समय हुआ। अब सघस्थित महाव्रती मुनिराजों और बाल ब्रह्मचारिणी अल्पवयस्क आर्थिकाओंको मात्तात् देखकर इनका मन आर्थिका बनकर मनुष्य स्त्री पर्याय सफल करने के लिये बढ हो गया।

जब इनने अपने विचार आर्थिका बनने के व्यक्त किये तो स्वसुर पक्ष तथा पितृपक्ष ने इनकी छोटी उम्र, कोमल शरीर देखकर विरोध करना प्रारम्भ किया, दीक्षा देने वाले आचार्य महाराज के पास भी प्रार्थना की कि-अभी इन्हें आर्थिका की दीक्षा न दें।

परन्तु शांति बाई का निश्चय दृढ था, किसी भी प्रकार के गृहस्थी में रहकर जन्म गवाना न चाहती थीं इसलिये समस्त कुटुम्बियों मन्बन्धियों को अपना विरोध वापिस लेना पड़ा। दीक्षा ग्रहण के पहिले जो रीति रश्म विधि विधान होते हैं उनमें सवही नाते रिस्तेदारों तथा नगरनिवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

आपकी दीक्षा का शुभदिन कार्तिक सुदी १३ मंगल वार सं० २०१७ नियत किया गया। इसी शुभ दिन में सघ के दो कुलक भी महाव्रती मुनि बने।

(ख)

शांति वाई जिस समय आचार्य महाराज के समक्ष दीक्षा देनेकी प्रार्थना करने खड़ी हुई और जो संसार का स्वरूप वर्णन किया वह बड़ा ही महत्त्वशाली था । इसके बाद आचार्य महाराज ने सध के साधु साध्वियों, उपस्थित जनों तथा शांति वाई के माता पिता और श्वसुर पक्षके लोगों ने अनुमति प्राप्त कर आर्यिका बनने की प्रथम परीक्षा केश लोच करने की आज्ञा दी ।

अब शांति वाई ने चारित्र धारण करने में अपना उरमाह दिखलाते हुये अपने कोमल हाथोंसे चिक्कग श्याम लवे अपने मस्तक के केश उखाड़ने प्रारम्भ किये उस समयकी गंभीर शांत मुख मुद्रा देखते ही बनती थी । उपस्थित जैन अजैन १५-१६ हजार जनता जय जयकार बोलते तृप्त न होती थी । इसके बाद अन्य संस्कार किये गये और नाम विद्यामति रखा गया ।

आर्यिका का चारित्र निर्दोष निर्विघ्न पलता रहे इसलिये अनेक वर्षोंकी तपस्विनी आर्यिका इन्दुमति माता जी के ऊपर इनकी सरत्तकता का भार सौंपा गया और तबसे इनकी छत्र छाया में शांतिवाई पूज्य विद्यामति बन कर आत्मत्रत्याण कर रही हैं और आर्यिका सुपार्श्वमति जी से पढ़कर विदुषी बनने में दत्ताचित्त हैं ।

अंतराय विजय

दीक्षा के दिन उपवास करने का नियम है इसलिये उसदिन मंगलवार को तो उपवास था ही परन्तु पारणा के दिन अंतराय आजाने से आहार न हो सका, इस तरह लगानार ६ दिन तक अंतराय बराबर आते रहे और आप धैर्य शांति के साथ उस अंतराय को पालती रहीं । लोगों के पूछने पर आपका उत्तर होता था कि—समाधि के लिये ही तो दीक्षा ग्रहण की है, अंतराय कर्म को आहार से बाधा देनी है तो दे, मैं अपने व्रतनियम से विचलित न होऊंगी ।

आखिर सातवें दिन आपका आहार निरन्तराय हुआ तब सब लोगों की चिन्ता दूर हुई ।

इस तरह आप दृढतापूर्वक आर्यिका के व्रत पालने की परीक्षा में सफल हुई ।

ज्ञान दान और धन्यवाद

शांतिवाई के पिता सेठ नेमिचंदजी वाकलीवाल धार्मिक प्रवृत्ति के उदारचित्त संपन्न गृहस्थ हैं । नेमिचन्द माणिकचन्द एण्ड को० नामसे आप का व्यापार शिवसागर (आसाम) में है । आपने अपनी पुत्री शांतिवाईकी आर्यिकादीक्षा के समय १०००) एक हजार रुपया का दान देनेकी घोषणा की थी परन्तु उसके बाद आपने उसे बढ़ाकर १५००) पंद्रहसौ रुपया करदिया इसके बाद आचार्य श्री १०८ शिवसागरजी महाराजके सदुपदेशसे समयसारकलश (परमाध्यात्मतरंगिणी) को संस्कृत और हिंदी टीका सहित प्रकाशित करने का कुल व्यय (१५ सौ से अधिक व्यय हो तो भी) देना स्वीकार किया (यह कुल व्यय उनीस सौ तीस १६३००० हैं)

आपकी इसी उदारतासे 'श्रेयोमार्ग' मासिक पत्रके ग्राहकों को यह ग्रन्थ उपहार रूपमें दिया जा रहा है अतः धन्यवाद है ।

ज्ञानावरणी कर्मका क्षय सम्यग्ज्ञानके दानसे होता है । जिनवाणी से उत्तम अन्य कोई सम्यग्ज्ञान नहीं है इसलिये आपका अनुकरण प्रत्येक दानीको करना चाहिये ।

-ब्रह्मचारी श्रीलाल जैन काव्यतीर्थ

प्रस्तावना ।

अध्यात्म रहस्यके परिपूर्ण वेत्ता स्वनाम धन्य भगवान् कुन्दकुन्द जैन समाजके एक प्रसिद्ध आचार्य होगये हैं । इतना ही नहीं, बल्कि—

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं ॥

इस वचनानुसार गौतम स्वामीके वाद अपनेको मंगलस्वरूप कहलवानेका श्रेय भगवान् कुन्दकुन्दको ही है । इनके बनाये हुए पंचास्तिकाय प्रवचनसार आदि आदि अनेक प्राकृत ग्रंथ हैं परन्तु उन सबमें इनके अनुभवका सर्वत्र समयसार प्राभूत ही है । इस ग्रन्थकी यद्यपि कई टीका हैं परन्तु जैसी अनुपम और गाथासूत्रोंका स्पष्ट तात्पर्य बतलानेवाली श्रीमान् अमृत-चंद्राचार्य कृत आत्मख्याति टीका है वैसी अन्य नहीं । बल्कि न्यायस्वरूपके वेत्ता भगवान् अकलंकके विषयमें जैसी यह किंवदंती है कि 'तदभिप्रायसाकल्यं तु स्याद्वादविद्यापतिर्विदेद' अर्थात् भगवान् अकलंक देवका पूर्ण अभिप्राय स्याद्वादविद्यापति आचार्यप्रवर विद्यानंद प्रभु ही जानते हैं उसीप्रकार भगवान् कुन्दकुन्दके ग्रंथों के रहस्यके ज्ञाता आचार्यप्रवर अमृतचंद्र सूरि ही थे यह कहना अत्युक्त नहीं हो सक्ता ।

पाठक महोदय ! जो अनुपम ग्रंथ आपके कर कमलोंमें विराजमान है वह उन्हीं अमृत-चंद्रसूरिकी कृति है । उन्होंने जो आत्मख्याति टीका लिखी है उसीमें गाथा सूत्रोंके भावको इन श्लोकोंसे भी प्रकट किया है जो एक स्वतंत्र ग्रन्थस्वरूपमें परिणत हो गया है । यह ग्रन्थ नाटकसमयसारकलशके नामसे प्रसिद्ध है इसग्रन्थके इम नामके रखनेसे यह जान पडता है कि जिसप्रकार विशाल भी मंदिरकी विना कलशोंके शोभा नहीं होती उसीप्रकार समयसार वा आत्मख्याति टीकाकी शोभा भी इस ग्रन्थके विना नहीं हो सकती अर्थात् समयसार भी पढिये परन्तु जब तक इस ग्रन्थको—आत्मख्याति टीकामें दिये हुये इन श्लोकोंको नहीं पढा जाता तब तक पूर्णरूपसे आत्मा आत्मिक अनुपम आनन्दका अनुभव नहीं करसक्ता । इस ग्रन्थका संस्कृत टीकानुसार परमाध्यात्मतरंगिणी नाम भी है जोकि विषयानुकूल है । आचार्य अमृत-चंद्रसूरिके पुरुषार्थसिद्धयुपाय तत्त्वार्थसार आदि स्वतंत्र भी अनुपम ग्रन्थ हैं जो इनकी लोकोत्तर विद्वत्ताका भान कराते हैं । इन्होंने किसी ग्रन्थमें अपना परिचय नहीं दिया, न गुरु आदिका नाम लिखा इमलिये ये अमुकके शिष्य, अमुकके गुरु, अमुक देश वा पत्तनके निवासी

अमुक कालमें हुये इसबातका उल्लेख करनेके लिये हम सर्वथा असमर्थ हैं तथापि इनका काल दशमी शताब्दी अनुमानसे माना जाता है परन्तु उममें भी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं ।

इस ग्रन्थकी संस्कृत टीका भी इसीके साथ प्रकाशित है जो कि मूलको भलेप्रकार लगाती है । इसके कर्ता भट्टारक शुभचन्द्र हैं जो १५ वीं शताब्दीमें हो गये हैं यद्यपि यह ग्रन्थ दो संस्कृतटीकाओंसे युक्त संस्कृत समयसारके माथ और भाषाटीका युक्त समयसारके माथ मय भाषाटीकाके निकल चुका है इसलिये इसके प्रकाशित करनेकी आवश्यकता न थी तथापि स्वतंत्र न प्रकाशितकर साथमें प्रकाशित होनेसे और विना संस्कृतटीकाके जैसा इस ग्रन्थका महत्त्व है वैसा लोगोंको जल्दी ज्ञान नहीं हो सक्ता इसलिये इसका जुदा प्रकाशित करना उचित नमन्ना गया ।

संस्कृत टीकाकी दूसरी प्रतिके बहुत प्रयत्न करनेपर भी न मिलनेसे लाचार हो एक ही प्रतिके आधारसे इसकी संस्कृत टीका प्रकाशित करनी पडी इसलिये जहांपर रखलना हो गई हो पाठक उसे शोधनेकी कृपा करें । विना संस्कृत टीकाके लोगोंपर महत्त्व नहीं प्रकट हो सक्ता था दूसरे एकप्रकारसे भाषाटीका सहित यह ग्रन्थ भाषाटीकासहित समयसारमें निकल भी चुका था इसलिये संस्कृतटीकाकेलिये हमारा इतने दिनोंतक प्रयत्न करना उचित ही था इस ग्रन्थकी कविताके सौंदर्यके वारंमें लिखना व्यर्थ है । पाठक इसका आस्वादनकर स्वयं अनुभव करलेगे तथापि हम इतना जरूर लिख देते हैं कि जिसप्रकार वीर शृंगार आदिकी कवितामें मनुष्यका उमीकी ओर ध्यान खिच जाता है, उसीप्रकार इस अध्यात्मरसकी भी कविताके पढ़ते समय चित्त इमीमें लीन हो जाता है बडा मिठास मालूम पडता है, आरंभकर फिर जल्दी छोडनेको जी नहीं चाहता ।

निवेदन—

हमें भाषा और संस्कृतटीकामें कहींपर अर्थमें विलक्षणता मालूम हुई थी इसलिये उसी विशेषमें लिखदिया है कहींपर भावमें भी कठिनता जान पडी थी वह भी विशेषमें खुलासा करदिया है यदि कहींपर त्रुटि किंवा भूल हुई हो तो पाठक क्षमा करें ।

कलकत्ता

ईश्वीसन् १९१७

निवेदक

गजाधरलाल न्यायतीर्थ

परमाध्यात्मतरंगिणी के श्लोकों की अकारादि क्रम सूची

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
		आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञानं	५५
अकर्ता जीवोऽयं	१३३	आत्मानं परिशुद्धं	१४१
अखण्डितमनाकुलं	१७	आत्मानुभूतिं	१७
अचित्यशक्तिः	६८	आससारत एव	५०
अच्छाच्छा स्वयं	६६	आससारविरोधं	८४
अज्ञानतरतु	५१	आसमारात् प्रतिपदं	६३
अज्ञानमयभावानां	५६		
अज्ञानमेतद्विगम्यं	११६	इति परिचिन्तत्त्वे	७७
अज्ञानान्मृगतृष्णिनां	७१	इति वस्तुस्वभावात्	११०
अज्ञानं ज्ञानमप्येव	५२	इति वस्तुस्वभावनाज्ञानी	१२०
अज्ञानी प्रकृतिः	१३३	इति सति सह सर्वैः	२३
अतो हता प्रमादिनो	१२८	इतीदमात्मनस्तत्त्वात्	१६६
अतः शुद्धनयायत्तं	१०	इतः पदार्थप्रथना	१६०
अत्यन्त भावयित्वा	१५६	इतो गतमनेकता	१६२
अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं	१६७	इत्थं ज्ञानककचं	४२
अथ महामदं	७६	इत्थं परिग्रहमपास्य	६६
अद्वैताऽपि हि	१२४	इत्यज्ञानविमूढानां	१८४
अध्यास्य शुद्धं	८०	इत्याद्यनेकनिजं	१८६
अध्यास्यात्मनि	१८१	इत्यालोच्य विवेच्य	१२०
अनन्तधर्मणस्तत्त्वं	४	इत्येवं विरचय्य	४५
अनवरतमनतैः	१०७	इदमेकं जगच्चक्षुः	१६६
अनाद्यनन्तमचलं	३८	इदमेवात्र तात्पर्यं	८१
अनेनाध्यवसायेन	११७	इन्द्रजालमिदं	६१
अन्येभ्यो व्यतिरिक्तं	१६१		
अयि कथमपि मृत्वा	२३	उदयति न नयत्री	१३
अर्थालचनकाल एव	१७६	उन्मुक्तमुन्मोच्य	१६२
अलमलमतिजल्पैः	१६५	उभयनयविरोधं	६
अवतरति न यावत्	२८		
अविचलचिदात्मं	१६४	एकज्ञायकभाव	६५
अस्मिन्ननादिनि	४१	एकत्वं व्यवहारतो	२६
		एकत्वे नियतस्य	६
आक्रामन्नविकल्पं	६२	एकमेव हि तत्	६५
आत्मनश्चिन्तयैवात्	२०	एकचित्तश्चिन्मयं	१२५
आत्मभावान् करोत्यात्मा	५०	एकं ज्ञानमना	१०६
आत्मस्वभाव परभाव	१४	एकः परिणमति	४८

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
एकः कर्ता चिदह	४३	कर्म सर्वमपि	६६
एको दूरात्त्यजति	६८	कर्मैव प्रवितर्क्य	१३८
एको मोक्षपथो	१६३	कपायकलिरेकत	१६२
एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य	१६२	कान्त्यैव स्नपयन्ति	२४
एव तत्त्वव्यवस्थित्या	१८४	कार्यत्वादकृत	१३७
एकस्य कर्ता	५८	कृतकारितानुमनै	१५५
एकस्य कार्यं	५८	क्लिश्यन्ता स्वयमेव	६७
एकस्य चेत्यो	५८	कचिरुत्ससति मेचकं	१६१
एकस्य चैको	५८		
एकस्य जीवो	५८	घृतकुम्भाभिधानेपि	३७
एकस्य दुष्टो	५८		
एकस्य दृश्यो	५६	चिच्छक्तिव्याप्त	३६
एकस्य नाना	५६	चित्पिण्डचण्डिम	१८८
एकस्य नित्यो	५६	चित्रात्मशक्ति	१८६
एकस्य बद्धो	५७	चिरमिति नवतत्त्व	१०
एकस्य भातो	५६	चित्स्वभावभर	६१
एकस्य भावो	५६	चैद्रूप्यं जडरूपनां	८४
एकस्य भोक्ता	५८		
एकस्य मूढो	५८	जयति सहजतेजः	१६३
एकस्य रक्तो	५८	जानाति यः स न	११६
एकस्य वस्तुन इहा	१३६	जीवः करोति यदि	५४
एकस्य वाच्यो	५६	जीवाजीवविवेक	३३
एकस्य वेद्यो	५६	जीवादजीवमिति	४०
एकस्य सातो	५६		
एकस्य सूक्ष्मो	५८		
एकस्य हेतुर्न	५८	टंकोत्कीर्णविशुद्ध	१८३
एष ज्ञानघनो	१८	टंकोत्कार्णस्वरसानचित	११०
एषैकैव हि वेदना	१०६		
		तद् ज्ञानस्यैव	६०
कथमपि समुपात्त	६०	तथापि न निरगलं	११५
कथमपि हि लभन्ते	२२	तदथ कर्म शुभाशुभ	६८
कर्ता कर्ता भवति	६६	त्यक्त येन फलं	१०३
कर्ता कर्मणि नास्ति	६५	त्यक्त्वाऽशुद्धिविधायि	१२६
कर्तारं स्वफलेन	१०३	त्यजतु जगदिदानीं	२२
कर्तुं वेदयितुश्च	१४३		
कर्तृत्वं न स्वभावं	१३२	दर्शनज्ञानचारित्र	१६३

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
दर्शनज्ञानचारित्रास्त्रित्वा	१८	प्रत्याख्याय भविष्यत्	१५६
दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः	१६	प्रमादकलित' कथ	१२६
दूर भूरिविकल्पजाल	६३	प्राकारकवलितावर	२५
द्रव्यलिंगममकार	१६५	प्राणोच्छ्वासमुदाहरन्ति	१०८
द्विधाकृत्य प्रज्ञा	१२२	प्रादुर्भावधिराम	१८२
		व	
धोरोदारमहिम्न्यनादि	८१	बंधच्छंदाद्	१३०
		बहिलु' ठति	१४५
न कर्मबहुल	११३	बाह्यार्थग्रहण	१७३
न जातु रागादि	११६	बाह्यार्थं परिपीत	१७१
ननु परिणाम एव	१४५		
नम. समयसाराय	१	भाषयेद् भेदविज्ञान	८७
न हि विदधति	१५	भावान्नाभाव	७७
नाश्रुते विषयसेवनं	६१	भावो रागद्वेषमोहै	७६
नास्ति सर्वोपि संबंधः	१३६	भित्वा सर्वमपि	१२४
निजमहिमरताना	८६	भिन्नक्षेत्र निषण्ण	१७७
मित्यमविकारि	२६	भूत भान्तमभूतमेव	१६
निर्गत्यते येन यदत्र	३७	भेदज्ञानोच्छलन	८८
नि शेषकर्मफल	१५८	भेदविज्ञानतः सिद्धा	८८
निषिद्धे सर्वरिमन्	७०	भेदोन्माद् भ्रमरस	७४
नीत्वा सम्यक् प्रलय	१३१	भोक्तृत्व न स्वभावोऽस्थ	१३३
नैकस्य हि कर्तारौ	४६		
नैकान्तसंगतदृशा	१८६	मग्नाः कर्मनयावलवन	७३
नोभौ परिणमतः खलु	४८	मज्जन्तु निर्भरममी	३१
		मा कर्तारममी स्पृशन्तु	१३६
पदमिदं ननु कर्म	६८	मिथ्यादृष्टेः स एवास्य	११७
परद्रव्यग्रह कुर्वन्	१२६	मोक्षहेतुतिरोधानात्	७१
परपरिणतिहेतो	५	मोह विलासविजृम्भित	१५६
परपरिणतिमुद्भक्त	४४	मोहाद् यदहमकार्ष	१५५
परमार्थेन तु व्यक्त	१६		
पूर्णेकाच्युतशुद्ध	१५२	य एव मुक्त्वा नय	५६
पूर्ववद्वनिजकर्म	६६	यत्तु वस्तु कुरुते	१४६
पूर्वालिखितबोध	१७६	यत्त मन्नाशमुपैति	१०६
प्रच्युत्य शुद्धनयतः	८०	यदि कथमपि धारा	८६
प्रज्ञाछेत्री शितेय	१२३	यदिह भवति रागद्वेष	१५०
प्रत्यक्षालिखित	१७५	यदेतत्त ज्ञानात्मा	७०
		म	
		य	

(व)

श्लोक	पृष्ठ	श्लोक	पृष्ठ
यत्र प्रतिक्रमणमं व	१२७	विजहति न हि मत्ता	७६
यस्माद् द्वैतमभूत्	१६५	विरम किमपरेणा	३४
य. कराति म करोति	६४	विश्रातः परभात्र	१८०
य. परिणमति स	४७	विश्वाद् विभक्तोऽपि	११८
य. पूर्वभावकृत्	१७६	विश्वं ज्ञानमिति	१७२
यादृक्तादृगिहासित	१०९	वृत्ता कर्मस्वभावेन	७१
यावन् पाकमुपैति	७२	वृत्तां ज्ञानस्वभावेन	७१
ये तु कर्तारमात्मान	१३५	वृत्त्यशभेदतोऽत्यन्त	१०१
ये तु स्वभावनियम	१३७	वेद्यवेदकभाव	१००
ये त्वेन परिहृत्य	१६४	व्यतिरिक्त परद्रव्या	१६२
ये ज्ञानमात्रनिज	१८७	व्यवहरणनयः	७
योऽयं भावो ज्ञान	१६०	व्यवहारविमूढ	१६५
		व्याप्य व्यापकता	४५
		व्यावहारिक दृशैव	१४४
रागजन्मनि निमित्तता	१५१		
रागद्वेषद्वयमुदयते	१४८	शुद्धद्रव्यनिरूपणा	१४७
रागद्वेषविभाव	१५३	शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवा	१४७
रागद्वेष विमोहानां	७६		
रागद्वेषाविह हि	१४१	सकलमपि विहाया	३५
रागद्वेषोत्पादक	१५०	समस्तमित्येवमपास्य	१५७
रागादयो बधनिदान	११६	सन्त्यसन् निजबुद्धि	७७
रागादीनामुदयमदय	१२१	संन्यस्तव्यमिदं	७२
रागादीना भ्रमिति	८२	संपद्यते संवर एव	८७
रागाद्यास्त्रवरोधतो	६०	सम्यग्दृष्टय एव	१०४
रागोद्गारमहारसे	११२	सम्यग्दृष्टिः स्वयमहमहं	६२
रुन्धन् बध नवमिति	११०	सम्यग्दृष्टे भवति	६१
		सर्वतः स्वरसनिर्भर	२६
लोकः कर्मततोऽस्तु	११४	सर्वत्राध्यवसानमेव	११८
लोकः शाश्वत एक	१०५	सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य	१७६
		सर्वस्यामेव जीवन्त्या	७८
वर्णादिसामग्र्य	३७	सर्वं सदैव नियतं	११६
वर्णाद्या वा राग	३६	सिद्धास्तोऽयमुदात्त	१२६
वर्णाद्यैः सहितस्तथा	३८	स्थितेति जीवस्य	५५
वस्तु चैकमिह	१४६	स्थितेत्यविघ्ना खलु	५४
विकल्पक. परं कर्ता	६३	स्याद्वादकौशल	१८७
विगलन्तु कर्मविध	१५८	स्याद्वाददीपित	१८६

स्वशाक्तसंमूर्चित	१६६	ज्ञानमय एव भावः	५५
स्वक्षेत्रस्थितये	१७८	ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि	१०१
स्वेच्छासमुच्छलद्	६०	ज्ञानस्य मचेतनयैव	१४४
स्व रूपं किल	१०७	ज्ञानादेव उवलनपयमो	४३
		ज्ञानाद् विवेचकतया	४२
हेतुस्वभावानुभव	६६	ज्ञानिन् कर्म न जातु	१०२
		ज्ञानिनो ज्ञाननिर्वृत्ता	४६
क्षणिकमिदमिहैकः	१४०	ज्ञानिनो न हि परिग्रह	१००
		ज्ञानी करोति न	१३४
		ज्ञानी जानन्नपीमां	४७
ज्ञप्तिः करोती नहि	६४	ज्ञेयाकार कलक	१७४

परमाध्यात्मतरंगिणी की विषय सूची

विषय	पृष्ठ	पुद्गल है	५४
प्रथम अंक	१-३७	दो नयोंकी दो दृष्टि	७
मंगलाचरण	१	ज्ञान ज्ञान रूप है और पुद्गल पुद्गल रूप	
व्याख्या करनेका कारण	५	है। एक दूसरे को बनाते नहीं हैं	६६
स्याद्वाद पद्धति से स्वाध्याय करनेका उपदेश	६	३। पुण्यपापाधिकार	६७-७४
निश्चयसम्यग्दर्शन का लक्षण	६	विभाव भावों से होने के कारण पुण्य	
साध्य साधक आत्मा ही है	१८	पाप निश्चयसे समान है	६६
अनादिकाशील मोह को छोड़नेका उपदेश	२२	कर्म नय और ज्ञान नय दोनों नय	
आत्मा और शरीर भिन्न है	२६	कार्यकारी है	७३
निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र		४। आस्रवाधिकार	७५-८२
आत्मामें लीन होना है	३०	ज्ञानी के आस्रव नहीं होता	७७
ज्ञानका विलास	३३	ज्ञानी रागद्वेष रहित होता है इसलिये	
पुद्गल शरीर और चेतन आत्मा का		बंध नहीं होता	७६
परिज्ञान कैसे हो सकता है ?	३४	५। संवराधिकार	८३-८८
वर्णादि और रागादि आत्मा से भिन्न		पौद्गलिक कर्म और चेतन आत्मा का	
पुद्गल के हैं	३७	भेदविज्ञान ही शिव सुख-दाता है	८६
२ द्वितीय अंक	४३-६६	६। निर्जराधिकार	८६-११७
निश्चय नय से क्रोधादि भावोंका कर्ता		ज्ञान और वैराग्यकी सामर्थ्य	६०
जीव नहीं है	४३	सम्यग्दृष्टि के ज्ञान चारित्र अवश्य होता है	६१
ज्ञानावरणादि कर्मोंका कर्ता (बनानेवाला)		स्वयंसंवेद्यमान मोक्ष ज्ञानसे होता है	६७

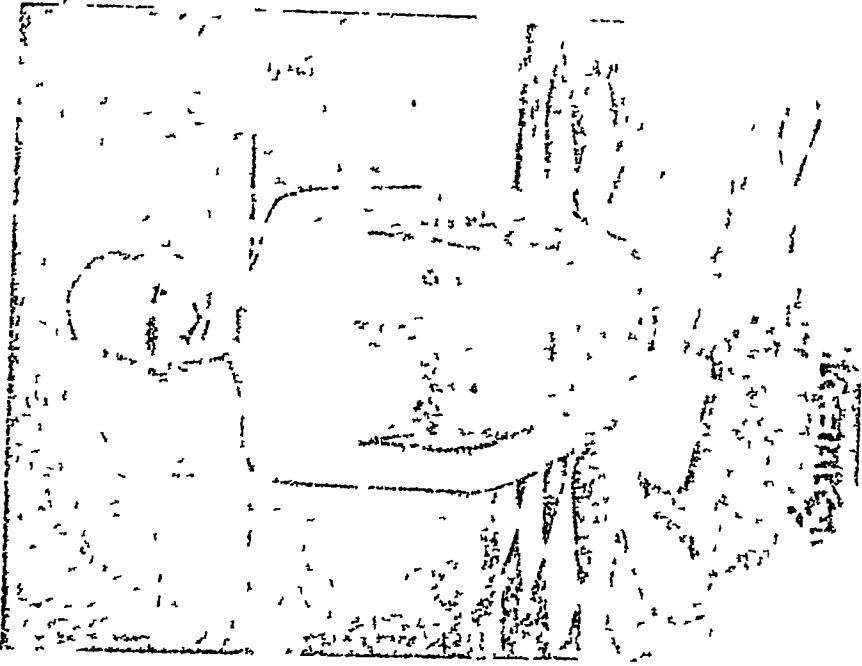
सम्यग्दृष्टि के सात भय नहीं होते	१०४	ही रागद्वेष है	१४८
आठ अंग वाले सम्यग्दर्शन से कर्मोंकी		ज्ञेयसे ज्ञान विकृत नहीं होता	१५२
संवरसहित निर्जरा होती है	११०	निश्चय आलोचना प्रतिक्रमण और	
७ । बन्धाधिकार ११२-१२१		प्रत्याख्यान	१५५
रागद्वेष आत्मा में होने से बंध होता है	११३	सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रकी	
परसंगसे रागद्वेष होते है	११६	एकता मोक्षमार्ग है	१६३
८ । मोक्षाधिकार १२२-१३६		आत्माका तत्त्व ज्ञान ही है	१६६
चेतना सामान्य और विशेष दोनों		स्याद्वाद की शुद्धि के लिये उपाय	
गुण युक्त होती है	१२४	उपेव भावका वर्णन	१६७
प्रमाद छोडकर चारित्रवान बनो	१२६	एकांती मतोंका निराकरण	१७१
९ । सर्वविशुद्धज्ञानाधिकार १३१		स्याद्वादपद्धति से आत्म चिंतन	
कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है	१३२	करने वाला मुक्त होता है	१८७
एक वस्तु अन्य वस्तु रूप नहीं होती	१४५	ग्रन्थकर्ताका लघुता प्रदर्शन	१६६
कुत्सित और मलिन ज्ञान का नाम		संस्कृत टीकाकार की प्रशस्ति	१६८

श्री शांतिसागर जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था का परिचय ।

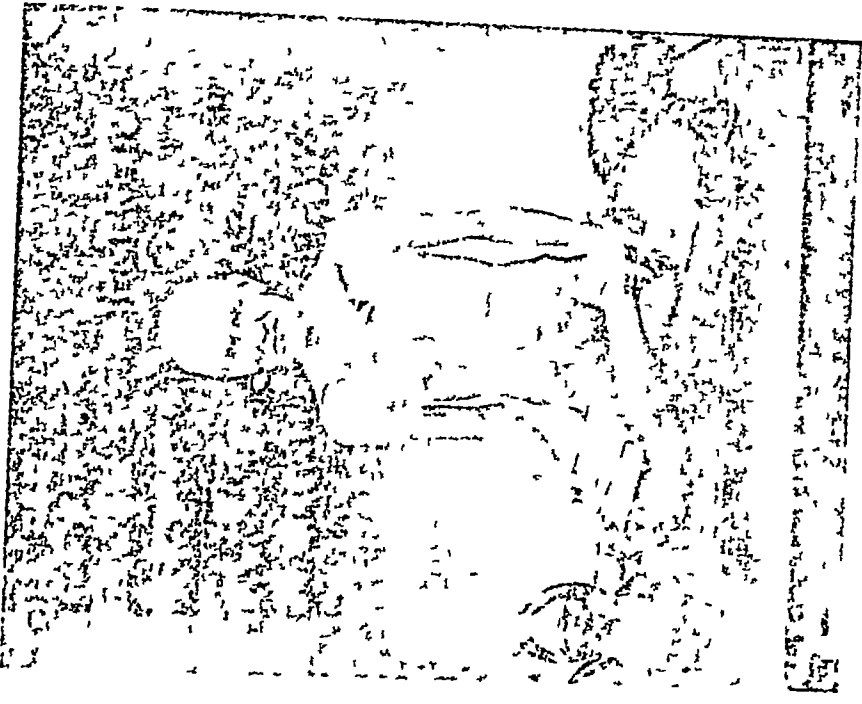
यह संस्था वाराणसी (काशी) में स्वर्गीय पंडित पन्नालाल जी सुजानगढ निवासी ने ईस्वी सन् १९१३ में (आजसे ५० पचास साल पहले) सर्व साधारण में दिगम्बर जैन धर्म का प्रचार करने के लिये स्थापित की थी । उस समय इसका नाम ' श्री जैनधर्मप्रचारिणी सभा था । इसके कुछ मास बाद ही उसमा नावाद (धाराशिव) वासी शेट वकील नेमचन्दजी बालचन्दजी का तीर्थ यात्रा करने के लिये आगमन-हुश्रा, बाल्मीवालजी ने संस्कृत प्राकृत के प्राचीन दिगम्बर जैन शास्त्रोंको मुद्रित कर प्रकाश में लानेकी आवश्यकता उनको बतलाई तब वकील साहवने अपने पिता बालचन्द कस्तूरचन्दकी स्मृति चिरस्थायी करने के लिये दो हजार एक २००१)रु० की सहायता दी । अब समाका नाम भारतीयजैनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कर दिया गया और सर्व प्रथम समयसाप्राभृत जैनेन्द्र प्रक्रिया तत्त्वार्थराजवार्तिक आदि संस्कृत प्राकृत भाषाके मूलग्रन्थ प्रकाशित किये गये ।

इसके बाद सन् १९१५ मे संस्था कलकत्ता आगई और शालापुर वासी शेट गांधी हरी भाई देवकरण एण्ड सन्सके मालिक शेट बालचन्दजी हीराचन्दजी फूलचन्दजी ने अपनी पूज्य माताजीकी स्मृत्यर्थ १३००१) तेरह हजार एक रु० प्रदान किये । आपकी इस सहायता से हरिवंशपुराण (नवीन अनुवाद) अर्था- प्रकाशिका महाग्रन्थ श्री गोम्भटसार जी दो संस्कृत टीका और हिंदीवचनिका सहित तथा तत्त्वार्थ राज-वार्तिकालंकार भाषा टीका सहित प्रकाशित किये गये ।

इसके बाद संस्थाका स्थान कलकत्ता से सन् १९५६ में श्रीमहावीरजी (राजस्थान) परिवर्तित हुआ और नाम श्री शांतिसागर जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था होगया । अब इसका निजी भवन है और सतत जैन शास्त्रोंका अपने प्रेसमे प्रकाशन कर रही है ।

स्व० श्री दिगम्बर जैनाचार्य
श्री वीरसारजी महाराज

स्व० आचार्यकल्प
श्री चन्द्रसागरजी महाराज

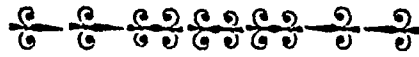

श्री चीतरागाय नमः

श्रीमद्-अमृतचंद्रसूरिविरचित

परमाध्यात्मतरंगिणी

(समयसारकलश)

शुद्धं सच्चिद्रूपं भव्यांबुजचंद्रममृतमकलंकं । ज्ञानाभूषणं वंदे सर्वविभावस्वभावसंमुक्तं ॥१॥

सुधाचंद्रमुनेर्वाक्यपद्यान्युद्धृत्य रम्याणि । विवृणोमि भक्तितोऽहं चिद्रूपे रक्तचित्तश्च ।२।

अथ श्रीमदमृतचंद्रसूरिः श्रीकुंदकुंदाचार्योक्तसमयसारप्राभृत-व्याख्यान कुर्वाणः संस्तदतरे चित्स्वरूपप्रकाशकानि-चिन्नाटकरगावनि-वितीर्णानि पद्यानि परमाध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयानि रचयन् प्रथमतः परमात्मादिनमस्कृतिरूपमगलमाचष्टे—

नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते ।

चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे ॥ १ ॥

समयसाराय भावाय नमः सं० सम्यक् त्रिकालावच्छिन्नतया अयंति-गच्छति प्राप्नुवति स्वगुणपर्याधानिति समयाः-पदार्थाः, तेषां मध्ये सारः सरति-गच्छति सर्वोत्कृष्टत्वमिति सारः-परमात्मा, तस्मै । भूयते सत्स्वरूपेणैति भावः-पदार्थस्तस्मै परमात्मरूपपदार्थाय, नमः-त्रिशुद्ध्या नमस्कारोऽस्तु । किं लक्षणाय ? चकासते-देदीप्यमानाय । कया ? स्वानुभूत्या-स्वस्य आत्मनः, अनुभूतिः-अनुभवनं तथा, स्वानुभवप्रत्यक्षेण चकासते पुनः किंभूताय ? चित्स्वभावाय-चित् ज्ञानदर्शनरूपा सैव स्वभावः स्वरूप यस्य तस्मै । पुनः किंलक्षणाय ? सर्वभावांतरच्छिदे-आत्मनो भावात् अन्ये भावाः-स्वभावाः पदार्था वा भावातराः, सर्वे च ते भावातराश्च, सर्वभावातराः, तान् छिनत्ति स्वस्वभावात् पृथक्करोतीति सर्वभावातरच्छिद् तस्मै । सामान्यपक्षेण ।

जिनपक्षे—समयसाराय सं—सम्यक् यथोक्तरूपेण, अयंति जानति स्याद्वादात्मकं वस्तु निश्चिन्वति, ते समयाः सातिशयसम्यग्दृष्टिप्रभृतिक्षीणकपायपर्यन्ता जीवाः तेषां पूज्यत्वेन सारो जिनस्तस्मै नमः । स्वानुभूत्या-स्वस्यानुभूतिः विभूतिः समवसरणादिलक्षणा तथा चकासते-प्रकाशमानाय, चित्स्वभावाय-घातिकर्मक्षयात्मात्तात् चित्स्वभावाय, भावाय-भानि-नक्षत्राणि, उपलक्षणात् चतुर्निकायदेवतानि अवति-रक्षति-पातीति भावस्तस्मै । सर्वभावानां, अंतरं भेदं-‘जीवाजीवाटिकं भिन्नमित्यादिरूप विचार’ छिनत्ति-परिच्छिनत्ति जानातीति सर्वभावांतरच्छिद् तस्मै ।

सिद्धपक्षे-परमात्मवत्प्रक्रिया । नम-साम्यं याति प्रःप्नुवंतीति समया योगिनस्तेषां मध्ये ध्येयतया सारः सिद्धपरमेष्ठी । स्वानुभूत्या सु सुष्ठु (ठा) जगत्त्रयासभाट्टिनी, आ-अतिशयेनानुभूतिवृद्धिः-अगुरुलघ्वा-दिगुणानां षट्पृद्धिः, तथा । भूधातुवृद्धयर्थे वर्तते, तथा चोक्तं-

सत्ताया मंगले वृद्धौ निवासे व्याप्तिमपदो । अभिप्राये च शक्तौ च प्रादुर्भावे गतौ च भूः ॥ इति । चकासते । चित्स्वभावाय, पूर्ववत् । भावाय-भाःदीप्तिः-ज्ञानज्योति, तथा वाति प्राप्नोति जगदिति भावः-सकलस्य जगत्-ज्ञानानर्गतत्वात्, वा गतिगघनयोः, ये गत्यर्थास्ते प्राप्त्यर्थाः. 'आतोऽनुपसर्गात्क' इति कप्रत्ययेन सिद्धं । सर्वेत्यादि-सर्वभावानामंत-अभ्यतरं तेषां अच्छिन्न-अविच्छेदोऽविनाशो यस्मात्स तथो-क्तस्तस्मै, सिद्धपरमेष्ठिनः केषांचित् पदार्थानां विनाशाभवात् ।

आचार्यपक्षे-स-सम्यक्, अयत्न-गमनं यत् चरेदित्यादिलक्षणं चरणं येषां ते समया योगिनस्तेषु सारः-आचार्यः, तस्मै । स्वानुभूत्या षट्त्रिंशद् गुणलक्षणया चकासते-प्रशशमानाय । चित्स्वभावायभावाय-चित्सु चिद्रूपेषु, न्वम्य आत्मनः भावः परिणतिः स एव अयभावः शुभावहभावो यस्य स यथोक्तस्तस्मै । सर्वभावेत्यादि पूर्ववत् ।

उपाध्यायपक्षे-समयः-सिद्धात-स्त्रियते, प्राप्यते येन स तथोक्तस्तन्मै स्वानुभूत्येति पूर्ववत् । चित्स्वभावायभावाय-चित्सु चेतनेषु पदार्थेषु, उपलक्षणादचेतनेष्वपि अभावः स्यान्नास्तित्वं तेन सह आयः भएन कथनमिति यावत्-इड् अव्ययनेऽस्य धातोर्भावे घञ् प्रत्ययविधानात्, भावस्य स्यादस्तित्वरूपस्य यस्योपाध्यायस्य तथोक्तस्तस्मै पदार्थेष्वस्तित्वं नास्तित्वेनोपलक्षितमिति कथकायेत्यर्थः ।

साधुपक्षे-समयेषु कालावलिषु सारः साधुः शेषं पूर्ववत् । मयो-गति, मय नतावम्य धातो' प्रयोगः, तेषु सारं-रत्नत्रयं, तेन सह वर्तते इति समयसारं. साधुरित्यर्थो वा ।

रत्नत्रयपक्षे नं सन्यक्तवं, अयो ज्ञानं, सरणं सारः चरित्रं, द्वंद्वैकत्वं, तस्मै. शेषं पूर्ववच्चयामंभवं व्याख्येयं । एवमर्थाष्टकं व्याख्यातं अत्याक्षिप्यमाणं बहुशोऽर्थेन व्याख्यायते, विन्तरभयान्नेक्षितं पद्यं । अथ सरस्वतीमभिष्टौति-

स्वर्गीय-पं० जयचन्द्रजीकृत हिंदीवचनिका ।

अर्थ-समय कहिये जीव नाम पदार्थ, तादिषै' मार जो द्रव्यकर्म भावकर्म नोकर्म रहित शुद्ध आत्मा ताकै अथि मेरा नमः नमस्कार होऊ । कैसा है ? 'भावाय' कहिये शुद्धसचारूप वस्तु है । इस विशेषणकरि सर्वथा अभाववादी जो नास्तिक ताका परिहार है । बहुरि कैसा है ? 'चित्स्वभावाय' कहिये चेतनागुणरूप है स्वभाव जाका । इस विशेषणकरि गुणगुणीकै सर्वथा भेद माननेवाला जो नैयायिक, ताका निषेध है । बहुरि कैसा है ? 'स्वानुभूत्या चकासते' कहिये अपनी ही अनुभवरूप क्रिया, ताकरि प्रकाश करता है-आपकू' आपहीकरि जानेहै, प्रगट करे है । इस विशेषणकरि आत्माकू' तथा ज्ञानकू' सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जे जैमिनीय भट्ट प्रभाकर मतके मीमांसक तिनिका व्यवच्छेद है । तथा ज्ञान अन्यज्ञानकरि जान्या जाय है आपे

१ पंचमीमंवरणो नवविद्वभचेरुगुत्तिधरो । चडविद्य कसायमुक्को ए अट्टारस गुणसंजुओ ॥ १ ॥ पंच-सहस्रयजुतो पचत्रिहायाग्पालणसमत्यो । पंच ममिओतिगुत्तो छत्तीनगुणो छ हवइ मूरी ॥ २ ॥

आपकूँ जानै नाहीं ऐसैँ मानते जे नैयायिक तिनिका प्रतिपेध है । वहुरि कैसा है ? 'सर्वभावान्तरच्छिदे' कहिये सब जीव अजीव जे आपतैँ अन्य चराचर पदार्थ तिनिकूँ सर्वक्षेत्रकालसंबंधी सर्वविशेषणनिकरि सहित एककाल जाननेवाला है । इस विशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाले जे मीमांसक आदि तिनिका निराकरण है ॥ ऐसे विशेषणनिकरि अपना इष्ट देव सिद्ध करि नमस्कार किया है ॥१॥

भावार्थ—इहां मंगलके अर्थि शुद्ध आत्माकूँ नमस्कार किया है, मो कोई पूछै है—इष्टदेवका नाम ले नमस्कार क्यों नहीं किया ? ताका समाधान—जो यह अध्यात्मग्रन्थ है, तातैँ जो इष्टदेव का सामान्यस्वरूप सर्वकर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्माही है । सो समयसार कहनेमें इष्टदेव आगया, एक ही नाम लेनेमें अन्यवादी मतपक्षका विवाद करे हैं, तिनि सर्वका निराकरण विशेषणनितैँ जनाया । अन्यवादी अपने इष्टदेवका नाम लेहैं, ताका तो अर्थ बाधासहित है । वहुरि स्याद्वादी जैनीनिकैँ सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा इष्ट है, ताके नाम कथंचित् सर्व ही सत्यार्थ संभवे है । इष्टदेवकूँ परमात्मा भी कहिये, परमज्योति कहिये, परमेश्वर कहिये, शिव कहिये, निरंजन कहिये, निष्कलंक कहिये, अक्षय कहिये, अव्यय कहिये, शुद्ध कहिये, बुद्ध कहिये, अविनाशी कहिये, अनुपम कहिये, अच्छेद्य, अमेद्य, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदानंद, सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हत, जिन, आप्त, भगवान्, समयसार इत्यादि हजारा नामकरि कहिये । किछू विरोध नाहीं । सर्वथा एकांतवादीनिकैँ भिन्न नाममें विरोध है, अर्थ यथार्थ समझना ऐसैँ जानना ॥ दोहा—प्रगटैँ निज अनुभय करैँ, सत्ता चेतनरूप । सवग्याता लखिकैँ नमो, समयसार सिवभूप ॥ १ ॥ आगैँ सरस्वतीकूँ नमस्कार करे है—

विशेष—यद्यपि ग्रन्थकारने यहां किसी विशेष इष्टदेवका उल्लेख न कर सामान्यरूपसे समयसार-परमात्माका उल्लेख किया है तथापि अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रयको भी इस श्लोकसे नमस्कार हो जाता है जैसे अर्हत परमेष्ठीके पक्षमें—'सम' वास्तविक रीतिसे (अय) पदार्थोंको जाननेवाले जो सातिशय सम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यंतके जीव उनमें 'सार' मुख्य, समवसरणादि लक्ष्मीसे प्रकाशमान, घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे साक्षात् ज्ञान दर्शनरूप चेतनाके धारक, 'भाव' चारो प्रकारके देवोंके रक्षक और समस्त पदार्थोंके भेदाभेदको जाननेवाले अर्हत परमेष्ठीको नमस्कार है । सिद्ध परमेष्ठी के पक्षमें, जो सिद्ध परमेष्ठी अगुरुलघु आदि निजगुणोंकी वृद्धि के धारक हैं । चैतन्य स्वभावसे भूपित हैं, जिनके ज्ञानमें तीनोंलोक प्रतिफलित हैं—भूलकते हैं और जिनके किसी भी ज्ञान आदि पदार्थका कभी नाश नहीं होता ऐसे समताको धारण करनेवाले-समय-योगियोंमें मुख्य सिद्धपरमेष्ठीको नमस्कार है । आचार्यके पक्षमें-जो आचार्य पांचों इन्द्रियोंका दमन करना,

नौ प्रकारके ब्रह्मचर्यका पालन करना, चारो कपायोंका जीतना आदि छत्तीस गुणोंके धारक है, सम्यग्ज्ञान अर्हत सिद्ध आदि चेतन शुभ पदार्थोंमें अपनी परिणति लगानेवाले हैं और जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंका भेद समझते हैं ऐसे सम्यक्चारित्रको भलेप्रकार पालन करनेवाले योगियोंमें मुख्य श्रीआचार्य परमेष्ठीको नमस्कार है। उपाध्यायपरमेष्ठीके पक्षमें—जो उपाध्याय परमेष्ठी स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रकाशमान है, चेतन अचेतन दोनों पदार्थोंमें स्यादस्तित्व स्यान्नास्तित्व आदि सप्तभंगीका स्वरूप बतलानेवाले हैं और भिन्न भिन्न रूपसे जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञाता हैं ऐसे सिद्धांतको प्राप्त होनेवाले—सिद्धांतका अध्ययन करने करानेवाले उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार है। साधुके पक्षमें—जो साधु, स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रकाशमान, चैतन्यस्वभावके धारक, सत्स्वरूप और जीव अजीव आदि पदार्थोंका भेद जाननेवाले हैं ऐसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रयसे भूपित साधु परमेष्ठीको नमस्कार है। रत्नत्रयके पक्षमें—स्वस्वरूपसे प्रकाशमान चैतन्य और सत्स्वरूप, जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञान श्रद्धान आदि करानेवाले सं-सम्यक्त्व, अय-सम्यग्ज्ञान, सार-सरण-सम्यक्चारित्रस्वरूप रत्नत्रयकेलिये नमस्कार है। इसप्रकार इस श्लोकके आठ अर्थ किये गये हैं ॥ १ ॥

अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः ।

अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतां ॥ २ ॥

सं० टी०—अनेकांतमयी मूर्ति—अनेकातेन स्याद्वादेन निर्वृत्ता स्याद्वादात्मिका मूर्तिर्यम्याः सा अनेकांतमयी मूर्तिः—जिनवाणी, जिनवाण्या अनेकातात्मत्वादानुक्तापि सामर्थ्याब्जिनवाणी लभ्यते । नित्यं-सदैव, त्रिकाल प्रकाशता-नित्योद्योतं कुरुतां । किंविशिष्टा सा ? प्रत्यगात्मनः—परमात्मनः—अथवा आत्मनः—विद्रूपस्य, प्रत्यक् तत्त्वं पश्यती—भिन्नं तत्त्वं—स्वरूपं अवलोकयती—प्रकाशयतीत्यर्थः । किंविशिष्टस्य तस्य ? अनंतधर्मण—अनंता द्विकवारानतप्रमाणा अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानेकत्वादिरूपा धर्मा—स्वभावा यस्य स तथोक्तस्तस्य । धर्मशब्दोत्र स्वभाववाची, “धर्मा, पुण्यसमन्यायस्वभावाचारसोमपाः” इत्यनेकार्थः । अथ स्वचित्तविशुद्धयर्थं प्रार्थयन्ति—

अर्थ—अनेक है अन कहिये धर्म जामें ऐसा जो ज्ञान तथा वचन तिसमयी मूर्ति है सो नित्य कहिये सदा ही प्रकाशतां कहिये प्रकाशरूप होऊ । कैसी है ? अनंत हैं धर्म जामें ऐसा अर प्रत्यक् कहिये परद्रव्यनितै तथा परद्रव्यके गुणपर्यायनितै भिन्न अर परद्रव्यके निमित्ततै भये अपनं विकारनितै कथंचित् भिन्न एकाकार जो आत्मा ताका तत्त्व कहिये असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यनितै विलक्षण निजस्वरूप ताहि पश्यंती कहिये अवलोकन करती है ॥

भावार्थ—इहां सरस्वतीकी मूर्तिकू आशीर्षचनरूप नमस्कार किया है, सो लौकिकमें सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, परन्तु यथार्थ नाही, तातें ताका यथार्थ वर्णन किया है ॥ जो यह सम्यग्ज्ञान है सो सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है, इहां संपूर्णज्ञान तो केवलज्ञान है, जामें सर्व

पदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभासे हैं, सोही अनंतधर्मनिसहित आत्मतत्त्वकूँ प्रत्यक्ष देखे है । वहुरि ताही का अनुसारी श्रुतज्ञान है सो परोक्ष देखे है, तातें यह भी ताहीकी मूर्ति है । वहुरि द्रव्यश्रुत वचनरूप है, सो यह भी ताही की मूर्ति है, जातें वचनद्वारकरि अनंतधर्मा आत्माकूँ यह जनावे है । ऐसैं सर्वपदार्थनिके तत्त्वकूँ जनावती ज्ञानरूप तथा वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है, याहीते सरस्वतीका नाम वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि अनेक कहिये है । अनंतधर्मनिकूँ स्यात्पदतैं एक धर्माविषैं अविरोधरूप साधे है, तातें सत्यार्थ है । अन्यवादी केई सरस्वती की मूर्ति अन्यथा थापे हैं, सो पदार्थकूँ सत्यार्थ कहनहारी नाही ॥ इहां कोई पूछैं आत्माका अनंतधर्मा विशेषण किया, सो तें अनंतधर्म कौन कौन हैं ? तहां कहिये-जो वस्तुमें सत्पणा, वस्तुपणा, प्रमेयपणा, प्रदेशपणा, चेतनपणा, अचेतनपणा, मूर्तिकपणा अमूर्तिक पणा इत्यादिक तौ गुण हैं । वहुरि तिनि गुणनिका परिणामनरूप पर्याय तीनकालमबंधी समयसमयवर्ती अनंत हैं ॥ वहुरि एकपणा, अनेकपणा, नित्यपणा, अनित्यपणा भेदपणा, अभेदपणा, शुद्धपणा, अशुद्धपणा आदि अनेक धर्म हैं, ते सामान्यरूप तो वचनगोचर हैं, अर विशेष वचनतैं अगोचर हैं, तें अनंत हैं ज्ञान गम्य हैं । ऐसैं आत्मा भी वस्तु है, तामें भी अपने अनंतधर्म है । तिनिमें चेतनपणा असाधारण है, अन्य अचेतनद्रव्यमे नाही । अर सजातीय जीवद्रव्य अनंत हैं, तिनिमें हे तोऊ अपना अपना जुदा जुदा निजस्वरूपकरि कहा है । जातें द्रव्य द्रव्यनिके प्रदेश भेद है, तातें काहूका काहूमें मिलता नाही । सो यह चेतनपणा अपने अनंतधर्मनिमें व्यापक है, तातें याहीकूँ आत्मा का तत्त्व कहा है, ताकूँ यह सरस्वतीकी मूर्ति देखे है, अर दिखावे है, तातें याकूँ आशीर्वादरूप वचन कहा है जो, सदा प्रकाशरूप रहौ, यातें सर्वप्राणीका कल्याण होय है ऐसैं जानना ॥२॥ आगैं टीकाकार इस ग्रन्थका व्याख्यान करनेका फलकूँ चाहता संता प्रतिज्ञा फरे है—

परपरिणतिहेतोर्भोहनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्माषितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

स० टी०—मम-मे, भवतु-अस्तु । का ? परमविशुद्धिः-परमा उत्कृष्टा-कर्ममलकलकरहिता, सा चासौ विशुद्धिश्च-विशुद्धता, कुत. ? अनुभूतेः-अनुभवात्, कया ? समयसारव्याख्ययैव-समयेषु-पदार्थेषु सारः-परमात्मा, तस्य व्याख्या-विशेषण वर्णन, एव-निश्चयेन, परैमात्मव्याख्यानानात्, अनुभूतिः, ततो विशुद्धिर्भवतु । अथवा-समयसारस्यमिदं शास्त्रं तद्व्याख्यया कृत्वा अनुभूतिः ततः शुद्धिश्च । कस्याः ? शुद्धेत्यादि शुद्धं कर्मकलकरहितं, चिन्मात्र-ज्ञानमात्रं तदेव मूर्तिर्यस्याः सा तथोक्ता तस्याः, व्यवहारदशाया तु किल-क्षणं ? अविरत-निरंतर, अनुभेत्यादि-संसारिणा, अनुभावतुं योग्याः-अनुभाव्याः-विषयाः, तेषां व्याप्तिः प्राचुर्यं तथा कल्माषिता-कश्मलीकृता या सा तथोक्ता तस्याः, कुतः ? अनुभावात्-प्रभावात्, कस्य ? मोहनाम्नः शत्रोरित्याध्याहार्यं, किलक्षणस्य तस्य ? परेत्यादि-परेभ्यः पुत्रमित्रकलत्रशत्रुभ्यः, उत्पन्ना परिणतिः परिणामः । अथवा परा आत्मस्वरूपाद्भिन्ना विभावरूपा परिणतिः सैव हेतुः कारणं यस्य स तथोक्तस्तस्य ॥ ३ ॥ अथ जिनवचसः समयसारस्य प्राप्तिं दृढयति—

याका अर्थ—श्रीमान अमृतचंद्र आचार्य कहे है, जो इस समयसार कहिये शुद्धात्मा तथा यह ग्रन्थ, ताकी व्याख्या कहिये कथनी तथा टीका, ताहीकरि मेरी अनुभूति कहिये अनुभवन-क्रियारूपपरिणति, ताकै परमविशुद्धि कहिये समस्त रागादिबिभावपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता होऊ। कैसी है यह मेरी परिणति ? परपरिणतिकू' कारण जो मोहनामा कर्म, ताका अनुभावकहिये उदयरूपविपाक, तातै अनुभाव्य कहिये रागादिक परिणाम तिनकी जो व्याप्ति ताकरि निरन्तर कल्भापित कहिये मैली है। बहुरि मैं कैसा हूं ? द्रव्यदृष्टिकरि शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूं ॥ भावार्थ-आचार्य कहै है-जो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिकरि तो मैं शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूं। परन्तु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयके निमित्त करि मलिन है रागादिरूप होय रही है। सो इस शुद्ध आत्माकी कथनीरूप यह जो समयसार ग्रन्थ, ताकी टीका करनेका फल यह चाहूं, जो मेरी परिणति रागादिकतै रहित होयकरि शुद्ध होऊ, मेरै शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होऊ, अन्य किछु ख्याति, लाभ, पूजादिक नार्हीं चाहूं हों। ऐसे आचार्यने टीका करनेकी प्रतिज्ञा गर्भित याका फलकी प्रार्थना करी है ॥ ३ ॥

उभयनयविरोधध्वंसिनि स्यात्पदांके जिनवचसि रमते ये स्वयं वांतमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परंज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षंत एव ॥ ४ ॥

सं० टी०—ते पुरुषाः, सपदि-तत्कालं, एव-निश्चयेन, ईक्षते-अवलोकयति, साक्षात्कुर्वतीत्यर्थः । किं तत् ? परंज्योतिः-परउत्कृष्ट-अतिक्रान्तसूर्यादि, तच्च तज्ज्योतिश्च-ज्ञानतेजः-परंब्रह्मेत्यर्थः । किलक्षुण्णं तत् ? समयसार-सर्वपदार्थेषु सारं, पुन किभूत ? उच्चैः-अतिशयेन, अनवं-न नवं अकृत्रिम पुराणमित्यर्थः, अनादिनिधनत्वात् । पुनः किभूतं ? अनयपक्षाक्षुण्णं-नयो नैगमादि. स्याद्वादसापेक्षः, ततो विपरीतः-एकातरूपोऽनयस्तेषु पक्षाऽभिनिवेशो येषां तेऽनयपक्षा, एकातवादिनः, तैरक्षुण्णं-अक्षुभितं अध्वस्तमित्यर्थः 'सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हन्यते' इति वचनात् । ते के ? ये स्वयं-स्वत एव वांतमोहाः सत-वांतो वमितो मोहो रागद्वेषरूपो यैस्तयोक्ताः, रमते-क्रीडन्ति एकत्वं भजन्त इत्यर्थः । क्व ? जिनवचसि-जिनोक्तसिद्धात-मूत्रे, किलक्षुण्णे तस्मिन् ? उभयेत्यादि-उभये नया द्रव्यपर्यायार्थिकाः-अस्तित्वनास्तित्वां, एकत्वानेकत्वां, नित्यत्वानित्यत्वमित्येवमादयः, ? तेषां विरोधः-परस्परं विरोधित्वा, यत्रास्तित्वा तत्र नास्तित्वस्य विरोधः, यत्र नास्तित्वा तत्रास्तित्वस्य विरोध इत्याद्येकातवादिना विरोधः, त ध्वंसते इत्येवंशीलं तस्मिन् तथा चोक्तमष्टसहस्र्या-‘विरोधान्नोभयैकात्म्य स्याद्वादन्यायविद्विषा’ पुन. किभूते ? स्यात्पदांके-कथंचित्पदेन लक्षिते, जिनवचसः स्याद्वादत्मात्वात् । तथा चोक्तं सोमदेवसूरिणा-स्याच्छब्दमंतरेण उन्मिपितमात्रमपि न सिद्धिरधिवसतीति' ।

अर्थ-निश्चय व्यवहाररूप जे दोय नय तिनिके विषयके भेदतै परस्पर विरोध है, तिस विरोधका दूर करनहारा स्यात्पदकरि चिन्हित जो जिनभगवानका वचन तिसविषे जे पुरुष रमै है-प्रचुरप्रीतिसहित अभ्यास करे हें ते स्वयं कहिये स्वयमेव विनाकारण आपै आप वम्या

हैं मोह कहिये मिथ्यात्वकर्मका उदय जिनिनें ते पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा अतिशय-
रूप परमज्योति प्रकाशमान ताहि शीघ्र ही अवलोकन करे हैं। कैसा है समयसार ? अनव
कहिये नवीन उपज्या नाहीं है, कर्मते आच्छादित था सो प्रगट व्यक्तिरूप भया है। वहुँरि कैसा
है ? अनय जो सर्वथा एकांतरूप कुनय ताकी पक्ष ताकरि अक्षुण्ण कहिये खंड्या न जाय है ॥

भावार्थ—जिनवचन स्याद्वादरूप है। सो जहां दोय नयक विषय का विरोध है, जैसे—सद्रूप
होय सो असद्रूप न होय, एक होय सो अनेक न होय, नित्य होय सो अनित्य न होय, भेदरूप
होय सो अभेदरूप न होय, शुद्ध होय सो अशुद्ध न होय इत्यादि नयनिके विषयनिविषे विरोध है।
तहां जिनवचन कथंचित् विवक्षाते सत् असद्रूप, एक अनेकरूप, नित्य अनित्यरूप, भेद अभेदरूप
शुद्ध अशुद्धरूप जैसे विद्यमान वस्तु हं तैसे कहिकरि विरोध मेटे है, झूठी कल्पना नाहीं करे है।
ताते द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक दोय नयमें प्रयोजनके वशते शुद्ध द्रव्यार्थिककं मुख्यकरि निश्चय
कहे हैं। अर अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप पर्यायार्थिककं गौणकरि व्यवहार कहे हैं। ऐसे जिनवचनविषे
जे पुरुष रमे है ते इस शुद्ध आत्माकं यथार्थ पावे है। अन्य सर्वथा एकांती सांख्यादिक नाहीं
पावे हैं। जाते सर्वथा एकांतपक्षका वस्तु विषय नाहीं। एक धर्ममात्रहीकं ग्रहणकरि वस्तुकी
असत्यकल्पना करे है सो असत्यार्थही है, बाधासहितमिथ्यादृष्टि है ऐसे जानना ॥ ४ ॥ आगे
आचार्य शुद्धनयकं प्रधानकरि निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं जाते अशुद्धनय जो व्यवहारनय
ताकी प्रधानतामें जीवादितत्त्वनिका श्रद्धानकं सम्यक्त्व कहा है। तिनही जीवादिककं भूतार्थ
जो शुद्धनय तिसकरि जानं सम्यक्त्व होय है ऐसे कहे है ॥ तहां टीकाकार ताकी सूचनिकारूप
तीन काव्य कहे हैं। तिनमें पहले काव्यमें कहे हैं जो व्यवहारनयकं कथंचित् प्रयोजनवान्
कहा ताँऊ यह कछू वस्तुभूत नाहीं है—

व्यवहरणनयः स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्याभिह निहितपदानां हंत हस्तावलंबः ।

तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारमात्रं परविरहितमंतः पश्यतां नैप किंचित् ॥५॥

मं० टी०—प्राथमिकाना व्यवहारनयोपयोगित्वा प्रदर्श्य निश्चयात्मकानां निश्चयं निश्चिनोति हंत इति
वाक्यालकारे, इह जगति, यद्यपि व्यवहरणनयः—व्यवहारान्यो नयः, हस्तावलंबः—करावलंबन, स्यात्—भवति,
केषा निहितपदाना—निहित आरोपित, पद—स्थान सम्भारों संगते तथोक्तां तेषां, 'पद—व्यवसितत्राणस्थान—
लक्षमात्रिधस्तुपु' इत्यनेकार्थः । कदा ? प्राक् पदव्या शुद्धचिद्रूपप्राप्तितत्त्वसमुत्पत्ते सति पूर्व—प्राथमिकाव-
स्थाया, तदपि व्यवहारनय पूर्वसुपयोगी यद्येपोऽस्ति तथापि एव व्यवहारनयः, न किंचित्कार्यकारी । केषां ?
पश्यता—अवलोकयता, क परमर्थं शुद्धचिद्रूपलक्षण पदार्थं, कथं ? अतः अभ्यतरे चेतसि, किंभूत ? चिच्चमत्कार-
मात्रं—चित्त दर्शनज्ञानलक्षणा, तस्याश्चमत्कारः आश्चर्याद्रेकः, स एव मात्रा—प्रमाण, यस्य स तथोक्तस्तं ।
भूय किंभूतं ? परविरहित—नरेः—पुद्गलादिद्रव्यैः, विरहितं—त्यक्तं, तथा चोक्तं—कुन्दकुंदाचार्यवरैः 'व्य-
हारीऽभूयः भूयश्चो देसिदो दु सुदृगश्चो' इति । अथ आत्मन एकत्वं वितनोति—

अर्थ—व्यवहारनय है सो यद्यपि इस पहिली पदवी जो शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति जेतै न होय तैतै तिसविषै स्थाप्या है अपना पद जानै ऐसे पुरुषनिक्क हस्तावलंबतुल्य कह्या है। सो “हंत” कहिये यह बडा खेद है। तथापि जे पुरुष चैतन्यचमत्कारमात्र परम अर्थ शुद्धनयका विषयभूत परद्रव्यभावनिष्ठ रहितक्क अन्तरंगविषै अवलोकन करे हैं, ताका श्रद्धान करे है, तथा तिसस्वरूपा लीन होय चारित्रभावक्क प्राप्त होय हैं तिनकै यह व्यवहारनय किछ्भी प्रयोजनवान् नाहीं है ॥

भावार्थ—शुद्धस्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण भये पीछे अशुद्धनय किछ्भी प्रयोजनकारी नाहीं है ॥ ५ ॥ अब दूसरा काव्यमें निश्चयसम्यक्त्वका स्वरूप कहे हैं—

विशेष—श्लोकमें जो ‘निहितपदानां’ यह पद है वहांपर पं० जयचंद्रजीने पद शब्दका पैर अर्थकर और प्राक्पदव्यां निहितपदानां, ऐसा अन्वयमें संघटितकर ‘शुद्धस्वरूपकी पहिली श्रेणीमें पैर रखनेवाले मनुष्योंको यद्यपि व्यवहार नय कार्यकारी है’ यह अर्थ प्रगट किया है और संस्कृतटीकाकार भट्टारक शुभचंद्रजीने पदका अर्थ-स्थानकर और सन्मार्गका अध्याहार कर निहितपदानां प्राक्पदव्यां, इत्यादि अन्वय संगठनकर ‘जिनके हृदयमें सन्मार्गकी न्यु जम-चुकी है ऐसे मनुष्योंको शुद्धस्वरूपकी पहिली श्रेणीमें यद्यपि व्यवहार नय कार्यकारी है’ यह अर्थ किया है परंतु भावांशमें उनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं। यद्यपि संस्कृतटीकाकारके अर्थमें चमत्कारी है परन्तु उन्हें ‘सन्मार्ग’ शब्दका अध्याहार करना पडा है। वास्तवमें ‘सन्मार्ग’ का अध्याहार पं० जयचंद्रजीको भी अभिमत होना चाहिये क्योंकि सन्मार्ग शब्दसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रका ग्रहण है और अंतके आधे श्लोकमें जिन्होंने चैतन्य चमत्कार का भलेप्रकार ज्ञान श्रद्धान करलिया है और उसके स्वरूप में लीन हो चारित्र भावको भी प्राप्तकर लिया है उनके लिये व्यवहार नय जरा भी कार्यकारी नहीं यह अर्थकर उन्होंने स्पष्टरूपसे यह आशय प्रगट करदिया है कि जबतक अखंड सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्राप्त न हो तबतक व्यवहार नय कार्यकारी है किंतु उनके प्राप्त होते ही उसकी कोई आवश्यकता नहीं। तथा-भट्टारक शुभचंद्रजीने हंत इति वाक्यालंकारे, ऐसा कहकर हंत अव्ययका प्रयोग वाक्यकी सुन्दरताके लिये बतलाया है परन्तु पं० जयचंद्रजी ने हंत अव्ययका अर्थ खेद किया है। हम पंडित जयचंद्रजी के अर्थसे सहमत हैं क्योंकि व्यवहार नयको हेय माना है इसलिये हंत शब्दसे ग्रंथकारने यहाँ खेद प्रगट किया है कि शुद्धस्वरूप की प्राप्तिके पहिले उमकी प्राप्तिकेलिये हमें जवरन व्यवहारनयका अवलंबन करना पडता है यदि हमारा वश चलता अर्थात् बिना व्यवहारके अवलंबन किये ही शुद्धचिद्रूपकी प्राप्ति हो जाती तो हम व्यवहार नयकी ओर भांककर भी न देखते ॥ ५ ॥

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियदात्मा च तावानयं

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसततिमिमात्मायमेकोऽस्तु नः ॥६॥

सं० टी—इह-जगति नियमात्-निश्चयनयमाश्रित्य, एव-निरचयेन, एतत्सम्यग्दर्शनं शुद्धसम्यक्त्वं, एतत् किं ? यत् अस्य जगत्प्रसिद्धस्य, आत्मनः चिद्रूपस्य, दर्शन-अवलोकन, ध्यानेन आत्मनः साक्षात्करणमित्यर्थः । कथं द्रव्यांतरेभ्यः शुद्धचिद्रूपद्रव्यादन्यद्रव्याणि, द्रव्यांतराणि, पुद्गलादिद्रव्याणि तेभ्यः पृथक्-भिन्ना भवति, तथा किंविशिष्टस्यात्मनः ? शुद्धनयतो निश्चयनयात्, एकत्वे—अहमात्मा, आत्माहमित्येत-ल्लक्षणे एतत्त्वे, नियतस्य रतिं प्राप्तस्य, पुनः किं भूतस्य ? व्याप्तुः स्वगुणपर्यायव्यापकस्य, व्यवहारनयाद्वा लोकालोक व्यापकस्य, ज्ञानेन ज्ञानत्वात्सर्वस्य, तथाचोक्तमकलरूपादौः —

स्वदेहप्रमितिश्चात्मा ज्ञानमात्रोऽपि समत । तत्. सर्वगत सोऽपि विश्वव्यापी न सर्वथा ॥ इति

पूर्णज्ञानघनस्य-पूर्णं परिपूर्णं, ज्ञानस्य-बाधस्य घनो यत्र स तथोक्तस्तस्य, च-पुन. अथा-प्रत्यक्षीभूत आत्मा-चिद्रूपः, तावानमात्रः सम्यग्दर्शनमात्र इत्यर्थः । तत्-तस्मात् कारणात्, अथा-आत्मा चिद्रूपः, नः आत्माक, एक. अद्वितीयः, अस्तु भवतु । किं कृत्वा ? इमा-प्रमिद्धा, नवतत्त्वसदृति-जीवादिनवतत्त्वानां समूहं, मुक्त्वा-त्यक्त्वा कर्मकलकितजीवादितत्त्वानि विहाय एक आत्मा, नः शुद्धयेऽस्तु सदेति यावत् ॥६॥ अथात्मनः प्रकाशो द्योतत इति द्यातयति—

अर्थ—जो इस आत्माका अन्यद्रव्यनितै न्यारा देखना श्रद्धान करना सोही यह नियमतै सम्यग्दर्शन है ॥ कैसा है आत्मा ? अपने गुणपर्यायनिविषै व्यापनेवाला है । वहुरि कैसा है ? शुद्धनयतै एकपणाविषै निश्चित कीया है । वहुरि कैसा है ? पूर्णज्ञानघन है, वहुरि जेता यह सम्यग्दर्शन है तेताही आत्मा है ॥ तातै आचार्य प्रार्थना करेहैं जो इस नवतत्त्वकी परिपाटीकू छोडि यह आत्माही हमारै प्राप्त होहू ॥ भावार्थ—सर्व जे स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुणपर्यायभेद तिनिमें व्यापनेवाला जो यह आत्मा शुद्धनयकरि एकपणाविषै निश्चित कीया, शुद्धनयतै ज्ञायकमात्र एक आकार दिखाया, ताका सर्व अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनिमें जो न्यारा देखना श्रद्धान करना सो यह नियमतै सम्यग्दर्शन है, व्यवहार नय आत्माका अनेक भेद रूप कदि सम्यग्दर्शनकू अनेक भेदरूप कहे है तहां व्यभिचार आवै, यातै नियम न रहै । शुद्धनयकी हृदपहुंचे व्यभिचार नाही है । तातै नियमरूप है । कैसा है ? शुद्धनयका विषय-भूत आत्मा पूर्णज्ञानघन है सर्व लोकालोकका ज्ञाननहारा ज्ञानस्वरूप है, वहुरि याका श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन है सो किछु न्यारा पदार्थ नाही है आत्माहीका परिणाम है तातै आत्मा ही है तातै सम्यग्दर्शन है सोही आत्मा है, अन्य नाही है ॥ भावार्थ—इहां एता और जानना जो नय हैं ते श्रुतप्रमाणके अंश हैं तातै यह शुद्धनय है सोरु श्रुतप्रमाणहीका अंश है । अर श्रुतप्रमाण है सो

परोक्षप्रमाण है वस्तुक् सर्वज्ञके आगमके वचनतै जायै है। सो यह शुद्धनय है सो यहू परोक्ष सर्वद्रव्यनितै न्यारा असाधारण चैतन्यधर्मकू सर्व आत्माकी पर्यायनिविषै व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप सर्व लोकालोकका जाननहारा दिखावै। तिसकू यह व्यवहारी छन्नस्थजीव आगमकू प्रमाण करि पूर्ण आत्माका श्रद्धान करै सोही श्रद्धान निश्चयसम्यग्दर्शन है। जेतौ व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिकभेदरूप तत्त्वनिका केवल श्रद्धान रहै, तै निश्चयसम्यग्दर्शन नाहीं, यातौ आचार्य कहे हैं जो इस तत्त्वनिकी संतति परिपाटीकू छोड़िकरि यह शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा है सोही हमकू प्राप्त होऊ। अन्य किछु न चाहे हैं ॥ यह वीतराग अवस्थाकी प्रार्थना है, किछु नयवत्त नाहीं, जो सर्वथा नयनिका पक्षपात होऊदी करै तो मिथ्यात्व ही है। इहां कोई पूछै—यह अनुभवसँ चैतन्यमात्र आवै एता ही आत्माकू मानि श्रद्धान करै तो सम्यग्दर्शन है कि नाहीं? ताका समाधान—जो चैतन्यमात्र तौ नास्तिकविना सर्वही मतके आत्माकू माने है, सो एताही श्रद्धानकू सम्यक्त्व कहिये तौ सर्वहीके सम्यक्त्व उरै नाँ सर्वज्ञकी वाणीमँ जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कल्या है तैसा श्रद्धान भये निश्चयसम्यक्त्व होय है ॥६॥ अब तीसरा काव्यमँ कहे हैं जो सूत्रकार आचार्य ऐसै कहे हैं जो याके आगे शुद्धनयके आधीन जो सर्वद्रव्यनितै भिन्न आत्मज्योति है सो भ्रगट होय है—

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्चकास्ति तत् ।

नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुंचति ॥ ७ ॥

स टी—अतः यतो नवतत्त्वेष्वपि, अयमेकः आत्माऽस्तु नः, अतः कारणात्, चकास्ति—द्योतते । तत्प्रसिद्धं प्रत्यग्ज्योतिः परंधाम, शुद्धनयायत्तं, निश्चयनयस्य, आयत्तं अर्धानं, शुद्धनिश्चयनयेनेति यावत् । यत् पर ज्योतिः एकत्वं अद्वितीयत्वं, न मुंचति नो जहाति, क्व सति ? नवतत्त्वगतत्वेऽपि नवतत्त्वेषु गतत्वं प्राप्तत्वं तस्मिन् सत्यपि । अपि शब्दात्तेषु, अगतत्वेऽपि सिद्धात्मनो नवतत्त्वेष्वगतत्वान्, संमार्गात्मनः, नवतत्त्वाय नत्वान्नवगतत्वं ॥ ७ ॥ अथात्मैव दृश्य इति प्रेरयति—

अर्थ—इहातै आगे जो शुद्धनयके आधीन भिन्न आत्मज्योति है सो भ्रगट होय है। जो नवतत्त्वमँ गत होय रह्या है, तोऊ अपना एकपणाकू नाहीं छोडे है ॥ भावार्थ—जो नवतत्त्वमँ आत्मा प्राप्त हुवा अनेकरूप दीखे ह, सो याका भिन्नस्वरूप विचारिये तो अपना चैतन्य-चयन्कारमात्र ज्योतिकू छोडे नाहीं है, सोही शुद्धनयकरि जानिये है सोही सम्यक्त्व है।

चिरमिति नवतत्त्वच्छन्नमुन्नी रमानं कनकमिव निमग्नं वर्णभालाकलापे ।

अथ सततविविक्तं दृश्यनामेकरूपं प्रतिपद्यिदमात्मज्योनिरुद्धोत्तमानं ॥८॥

सं० टी—अथ परंज्योतिषः प्रकाशकथनादनंतरं, इदं, आत्मज्योतिः—परमात्मज्योतिः दृश्यतां-अनंरदृश्या अवलोकयनां, इति-अनुत्पन्न प्रकारेण, कोऽसौ प्रकारः ? एकस्मिन् संमार्गात्मनि, जीवालीवादिनवतत्त्व

सद्भाव इति । चिर-आससार-पूर्व पश्चाच्च, नवतत्त्वच्छन्न नवतत्त्वैः-जीवाजीवादिभिः, छन्न-आच्छादित, किमिव ? कनकमिव, यथा स्वर्णं, वर्णमालाकलापे-वर्णस्य सप्ताष्टादिरूपवर्णस्य, माला-पक्तिः, तस्याः कलापः समूहस्तस्मिन्, निमग्नं-अतःपतित । ननु च तत्त्वाच्छादित परंब्योतिः, वर्णमालाच्छादित-स्वर्णं च कथमस्तीति ज्ञायते ? उन्नीयमानं-नयप्रमाणादिभिर्निश्चीयमानं, निघषणच्छेदनादिभिर्ज्ञायमानं, सतत-निरतर किं विशेषेण-निश्चयनयेन, वि [वि] क्तं द्रव्यभावमलाद्भिन्न, स्वर्णं च निजविट्कालिकादिमलात् परमार्थतो भिन्नं, एकरूपं-सर्वत्र पर्यायेषु चिद्विवर्तत्वेनैकस्वरूप, लब्ध्यपर्याप्तादिषु लब्ध्यक्षरादिचिद्विवर्तस्याऽपरित्यक्तत्वात् । स्वर्णं च पीतत्वादस्वरूपेण सर्वत्र वर्णेषु, एकस्वरूप प्रतिपदं-एकैन्द्रियादिपदेषु ज्ञानादिशक्तितः, उद्योतमान-प्रकाशमान, स्पर्शनेन्द्रियज्ञानात् द्वीन्द्रियादिषु रसनेन्द्रियादिज्ञानाना वृद्धिस्वभावत्वात्, कनकमपि-प्रतिपदं-सप्ताष्टादिवर्णवारस्थानेषु उद्योतमान, इति ज्ञायार्थः कनकंत्वपि ज्ञातव्यं । ८ । अथ परंब्योतिषि प्रकाशिते सति नयादीना वैयर्थ्यं स्पष्टयति—

अर्थ-ऐसै' नवतत्त्वनिविर्षे' बहुतकालतं छिप्या हुवा यह आत्मज्योति शुद्धनयकरि निकाशि प्रगट कीया है, जैसे सुवर्णकी मालाके समूहमें सुवर्णका एकाकार छिप्याकू' निकाशौ तैसे । सो अब भव्यजीव याको निरंतर अन्यद्रव्यनितै तथा तिनतै भयो नैमित्तिकभावनितै भिन्न एकरूप अवलोकन करो । यह पदपदप्रति कहिये पर्यायपर्यायप्रति एकरूप चिच्चमत्कारमात्र उद्योतमान है ॥ भावार्थ-यह आत्मा सर्व अवस्थामें नानारूप दीखेथा सो शुद्धनय एक चैतन्यचमत्कार-मात्र दिखाया है । सो अब सदा एकाकारही अनुभवन करो पर्यायबुद्धिका एकांत मति राखो यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ अब टीकाकार फेरि कहे है, जो, जैसे नवतत्त्वमें एक जीवहीका जानना भूतार्थ कहा, तैसे ही एकरूपाकरि प्रकाशमान जो आत्मा ताका अधिगमनके उपाय ये प्रमाणनयनिक्षेप हैं तेभी निश्चयतै अभूतार्थ हैं ॥ तिनिविर्षे भी यहू एक आत्माही भूतार्थ है । जातौ ज्ञेयकै अर वचनके भेदतै ते अनेक भेदरूप होय हैं ॥ तहां प्रथमही प्रमाण दोय प्रकार है परोक्ष अर प्रत्यक्ष । तहां उपात्त कहिये इन्द्रियनितै भिडिकरि प्रवर्तै अर अनुपात्त कहिये विना-भिडे मनकरि प्रवर्तै ऐसै दोय परद्वारकरि प्रवर्त्तमान सो परोक्ष है । बहुरि केवल आत्माहीकरि प्रतिनिश्चितपणाकरि प्रवर्त्तमान होय सो प्रत्यक्ष है । भावार्थ-प्रमाण ज्ञान है, सो ज्ञान पांच-प्रकार है मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । तिनिमें मति, श्रुत तौ परोक्ष हैं । अर अवधि, मनःपर्यय विकल्पप्रत्यक्ष है । केवलज्ञान सकल्पप्रत्यक्ष है । सो ये दोऊही प्रमाण है । ते प्रमाता प्रमाण प्रमेयके भेदकू अनुभव करते संते तौ भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं । बहुरि गौण भये है समस्तभेद जामें ऐसा जो एक जीवका स्वभाव ताका अनुभव करते संते अभूतार्थ है असत्यार्थ है ॥ बहुरि नय हैं सो द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है । तहां वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तामें द्रव्यकू मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे ऐसा तौ द्रव्यार्थिक है । बहुरि पर्यायकू मुख्यपणाकरि अनुभवन करावै सो पर्यायार्थिक है । सो ए दोऊही नय द्रव्यपर्यायकू भेदरूप पर्यायकरि अनुभवन करते संते तौ भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि द्रव्यपर्याय दोऊहीकू नहीं आलिंगन करता ऐसा शुद्ध

वस्तुमात्र जो जीवका स्वभाव चैतन्यमात्र ताकूँ अनुभव करते संते भेद अभूतार्थ असत्यार्थ हैं ॥
 बहुरि निक्षेप है सो नाम स्थापना द्रव्य भाव भेदकरि चारि प्रकार है । तहां जःमें जो गुन ताँ
 न होय अर तिसके नाम वस्तुकी सज्ञा करीये सो ताँ नामनिक्षेप है । बहुरि अन्यवस्तुविषै
 अन्यकी प्रतिमारूप स्थापना करना जो यहू वह वस्तु है सो यहू म्थापनानिक्षेप है । बहुरि वर्त्त-
 मानपर्यायतैं अन्य अतीत, अनागत पर्यायरूप वस्तु होय ताकूँ वर्त्तमानवस्तुमें कहिये सो
 द्रव्यनिक्षेप है । वर्त्तमानपर्यायरूप वस्तुका ही वर्त्तमान कहिये सो भावनिक्षेप है सो ए चारोंही
 निक्षेप अपने अपने लक्षणभेदतैं न्यारे न्यारे विलक्षणरूपकरि अनुभवन करते संते भूतार्थ हैं
 सत्यार्थ हैं । बहुरि भिन्नलक्षणतैं रहित एक अपना चैतन्यलक्षणरूप जीवके स्वभावकूँ अनुभवन
 करते संते चारोही अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं ॥ ऐसैं इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिषै भूतार्थपणाकरि
 एक जीवही प्रकाशमान है ॥ भावार्थ—इहां इनि प्रमाणनयनिक्षेपनिका विस्ताररूप व्याख्यान
 इनिके प्रकरणके ग्रंथनिमें है, तहांतैं जानना । इनिताँ वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक साधिये है । सो
 साधक अवस्थामें ताँ ए सत्यार्थही है जातै ए ज्ञानहीके विशेष है, इनिविना वस्तुकूँ यथाकथं-
 चित्त साधे तत्र विपर्यय होय है ॥ अवस्थाके व्यवहारके अभावकी तीन रीति हैं । एक तो
 यथार्थवस्तुकूँ जानि ज्ञानश्रद्धानकी सिद्धिकरना सो ज्ञान श्रद्धान सिद्धि भये पीछे इनि प्रमाणा-
 दिक्ततैं श्रद्धानके अर्थि तो किछु प्रयोजन नाहीं ॥ बहुरि दूजी अवस्था विशेष ज्ञान अर राग द्वेष
 मोह कर्मका सर्वथा अभावरूप यथाख्यात चारित्रका होना है, याहीतैं केवलकी प्राप्ति है ।
 सो यहू भये पीछे प्रमाणादिकका आलंबन नाहीं है ॥ तापीछे तीसरी साक्षात् सिद्ध अवस्था है,
 सो तहां भी किछू आलंबन नाहीं है ॥ ऐसैं सिद्ध अवस्थामें प्रमाणनयनिक्षेपनिका अभावही है
 इम अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं—

विशेष —यद्यपि पं० जयचंद्रजीने इस श्लोकका अर्थ किया है भावार्थ भी विस्तृतरूपसे
 समझाया है परंतु श्लोकमें जो दृष्टांत है उसका विलकुल स्पष्टीकरण नहीं किया, भट्टारक शुभ-
 चंद्रजीने श्लोककी टीका यद्यपि स्पष्ट लिखी है परंतु अधिक दृष्टि लगानेसे श्लोकका असली
 तात्पर्य समझने आता है इमलिये हमारी समझसे इस श्लोकका सुगम और स्पष्ट अर्थ इस-
 प्रकार है—

यह जगत्प्रसिद्ध बात है कि सुवर्णको तपाकर शुद्ध किया जाता है और ज्यों ज्यों उसमें
 अग्निके ताव दिये जाते हैं त्यों त्यों उसके क्रीट कालिमा आदि मल दूर होते जाते हैं इसरीतिसे
 उसके असली स्वरूपके प्राप्त करनेकेलिये एकसे लेकर सोलह ताव दिये जाते हैं और वह हर
 एक तावमें कुछ २ क्रीट कालिमा आदिसे रहित होता हुआ उत्तरोत्तर प्रकाशमान होता
 चला जाता है जिससमय उसके सोलहों ताव समाप्त हो जाते हैं उससमय वह सोलहवानी

अर्थात् निखालस सोना कहा जाता है और सुवर्णकी परीक्षा करनेवाले मनुष्य उस सोलह-वारके तपाये हुये सोनेको कसौटीपर घिसकर उसके असलीस्वरूपको देखते हैं तो यद्यपि वह सुवर्ण एक शुद्धस्वरूप है तथापि कीट आदिके संबंधसे उसके तावां (उन्नरोत्तर अवस्थाओं) के भेदसे उसमें भेद होता जाता है वह अनेक स्वरूप जान पड़ने लगता है परंतु कीट आदिके नष्ट होजानेपर वह ज्योका त्यों प्रकट होजाता है उसीप्रकार यह आत्मा भी एक चैतन्यमात्र शुद्ध स्वरूप है और जैसा जैसा वह एकेंद्रियसे दो इंद्रिय, दो इंद्रियसेते इन्द्रिय, ते इंद्रियसे चौ इंद्रिय, चौ इंद्रियसे पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियोंमें मनुष्य, मनुष्योंमें अणुव्रती श्रावक, ऐलक, लुलक लुलकसे मुनि, मुनियोंमें भी सातवेंसे लेकर चारहवें गुणस्थानवर्ती और केवली आदि होता जाता है त्यों त्यों वह कर्म मलसे रहित होता हुआ प्रत्येक पर्यायमें प्रकाशमान होता जाता है और अनेकाकार दिखता है परन्तु सिद्ध अवस्थामे यह अकेले शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूपका धारक ही रहता है इय-लिये विद्वानोंको चाहिये कि वे इस प्रकारके चैतन्यमात्रस्वभावके धारक शुद्ध सिद्ध स्वरूपका अनुभव करें ॥ ८ ॥

उदयति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं कचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रं
किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ६

स टी०—अस्मिन्-परात्मलक्षणो, धाम्नि ज्योनिपि, सर्वकपे-लोकालोक, कपति-त्रासमान करोति जानातीति लक्षणया धातूनामनेकार्थत्वात् सर्वकपे: 'सर्वकृत्लाभ्ररूपेषु कप.' इति खशप्रत्ययविधानात् । अनुभवं-स्वानुभवप्रत्यक्ष, उपयाते-प्राप्ते सति, नयश्री' नया द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिका: नैगमादयः, तेपा श्रीः, न उदयति-न प्राप्नोति नयाना परमात्मन्यधिकाराऽयोगात् बाह्यवस्तुप्रकाशकत्वाच्च, पुनस्तस्मिन् प्रकाशिते, प्रमाणं-प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्त्व येन तत्प्रमाण-स्वापूर्वार्थन्यवसायात्मकं, तच्च द्वैध-प्रत्यक्षपरोक्ष-भेदात् । तत्र विशदं प्रत्यक्षा, तच्च द्वैधा साकल्यवैकल्यभेदात् । साकल्यं केवलज्ञान सामग्रीविशेषविश्लेषिता-खिलावरणत्वात् । वैकल्यं-अवधिमन पर्ययभेदाद् द्वैवा । इन्द्रिय प्रत्यक्षां साध्यवहारिकं स्पर्शनादीन्द्रियभेदात् षोढा । तच्च प्रत्येक-अवग्रहेहावायधारणाभेदाच्चतुर्धा, तच्च बहुबहुविधादिद्वादशविषयभेदात्, पदत्रिंशदधिकत्रिंशतभेदभिन्ना । परोक्षा-स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमभेदाद् बहुधा, एतद्विधिलक्षणा प्रमाणमस्तं गतमेति प्रमाणाना तत्प्राप्तिनिमित्तत्वात् तत्प्राप्ते नैयर्थ्याच्च । च पुन., निक्षेपचक्रं-निक्षेपस्तु नामस्थापनाद्रव्यभाव-भेदतश्चतुर्धा तत्रातद्गुणे वस्तुनि सज्ञाकरणं नाम, अन्यत्र सोयमिति व्यवस्थापना म्यापना, वर्तमानतरप-र्यायादन्यद्द्रव्यां, तत्कालपर्यायाकाता वस्तु भावोऽभिधीयते, तस्य चक्र समूह. कचिदपि कुत्रचिदपि, आत्मनोऽन्यत्रालक्ष्ये स्थाने, याति गच्छति, नद् वयं न विद्म. न जानीम' । अतिशयालंकारकथनमेतत् । प्राथमिकानां निक्षेपस्योपयोगित्वात् अत्रापरम् निर्देशभावमित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणां सत्संख्याक्षेत्र स्पर्शनकालांतरभावात्पबहुत्वलक्षणा, च किमभिदध्मः किं कथयाम. ? तत्र तेपामनुपयोगित्वात् । एव निश्चयेन द्वैतं द्वाभ्यां नयनेय प्रमाणप्रमेय निक्षेपनिर्ज्ञेप्यादिलक्षणाभ्या इतं प्राप्ता, द्वैतं, द्वैतमेव द्वैतं स्वार्थि-काऽणुप्रत्ययविधानात् । न भाति न प्रतिभासते, तथा चोक्त —

प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीनपदे स्थिता. । केवले च पुनस्तस्मिस्तदेकं प्रतिभासतां ॥

- अथ स्वात्मस्वभावां प्रकाशयतां शुद्धनयां व्यनक्ति —

अर्थ—आचार्य शुद्धनयका अनुभवनकरि कहे हैं, जो, इस सर्वभेदनिका गौण करनद्वारा जो शुद्धनयका विषयभूत चैतन्यचमत्कारमात्र तेजःपुञ्ज आत्मा ताकै अनुभव आये संते नगनि की लक्ष्मी है सो उदयकू' नहीं प्राप्त होय है । वहुरि प्रमाण है सो अस्तकू' प्राप्त होय है । वहुरि निक्षेपनिका समूह है सो कहूं जाता रहै है सो हम नहीं जाने है । इससिवाय और कहा कहै द्वैतही नाही प्रतिभासे है ॥ भावार्थ—भेदकू' अत्यंत गौण करि कहा है जो प्रमाणनयादिकका भेदकी कहा चली है ? शुद्ध अनुभव होते द्वैतही नाही भासे है, एकाकार चिन्मात्रही दीखे है इहां विज्ञानाद्वैतवादी तथा वेदांती कहै जो परमार्थ तौ अद्वैतहीका अनुभव भया सोही हमारा मत है, तुमने विशेष कहा कछा ? ताकू' कहिये जो तुमारा मतमें सर्वथा अद्वैत माने हैं, सो सर्वथा माने तौ बाह्यवस्तुका अभाव होय है, सो ऐसा अभाव प्रत्यक्षविरुद्ध है । वहुरि हमारे नयविवक्षा है सो बाह्यवस्तुका लोप नहीं करे है । शुद्ध अनुभवतै विकल्प मिटे है, तब परमानन्दकू' आत्मा प्राप्त होय है, तातैं अनुभव करानेकू' ऐसा कछा है । अर बाह्यवस्तुका लोप कीये तौ आत्माकाभी लोप आवै तब शून्यवादका प्रसंग आवे है, सो तुम कहो तैसे वस्तुस्वरूप सधै नहीं, अर वस्तुस्वरूपही यथार्थश्रद्धाविना जो शुद्ध अनुभव भी करे तौ मिथ्यारूप है, शून्य का प्रसंग आया तब आकाश के फूलका अनुभव है ॥ ६ ॥ आगैं शुद्धनयका उदय होय है ताकी सूचनिकाका काव्य कहै हैं—

विशेष—पं० जयचन्द्रजीने सर्वकपे पदका अर्थ सब पदार्थोंको गौण करनेवाला किया है और भट्टारक शुभचन्द्रका अर्थ, सब पदार्थोंको जाननेवाला यह है, यद्यपि ये दोनो ही अर्थ अनुकूल है तथापि खुलासा अर्थ परद्रव्य और उनके विकारोंसे रहित यह है । पं० जयचन्द्रजीने किमपरमभिदधमः इस वाक्यका अर्थ इसके सिवाय और क्या कहै ? और भ० शुभचन्द्रजीने प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण पदसे उल्लेखकर अपर शब्दसे निर्देश स्वामित्व आदि ग्रहण किये है और यह आशय प्रकट किया है कि शुद्धचिन्मात्र तत्त्वके अनुभव होनेपर जब बलवान से बलवान भी प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण लापता होजाते है तब न कुछ शक्तिके धारक निर्देश स्वामित्व आदि तो ठहर ही कैसे सकते हैं ? इन दोनों अर्थोंमें भट्टारक शुभचन्द्रजीका अर्थ चमत्कार पूर्ण है ॥ ६ ॥

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकं ।

विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

स० टी०—अभ्युदेति उदयं गच्छति, कोसौ ? शुद्धनयः शुद्धपरात्मप्राहकद्रव्यार्थिकः किं कुर्वन् प्रकाशयन् व्यक्तीकुर्वन्, कं ? त, आत्मस्वभावं शुद्धचिद्रूपस्वरूपं, कीदृशं त ? परभावभिन्नं परे च ते भावाश्च परभावात्वात्माभ्यपदार्थाः, अथवा परेषा अचेतनादीनां भावात्स्वभावात् तैर्भिन्नां । भूयः, कीदृशं ! आपूर्णं आ अतिश-

येन परिपूर्णं, ज्ञानाद्यनतगुणपूर्णान्तात्तस्य, पुन. किं भूत ? आद्यं तविमुक्तं अनादिनिघनमित्यर्थ. पुन' कीदृशं एकं अद्वैतं, अखाडद्रव्यत्वात्, विलीनेत्यादि परद्रव्ये समेदमिति मतिः संकल्प., अहं सुखी दुःखीत्यादिमतिः विकल्पः, संकल्पश्च विकल्पश्च सरूपविकल्पौ, विलीन संकल्पविकल्पयोजनं समूहो यस्य तं । १० । अथात्मनोऽनुभवनं भावयति—

अर्थ—शुद्धनय है सो आत्माके स्वभावकू' प्रगट करता संता उदय होय है । कैसा प्रगट करे है ? परद्रव्य तथा पर द्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्ततै भये अपने विभाव ऐसे परभावनिताँ भिन्न प्रगट करे है । वहुरि कैसा प्रगट करे है ! आपूण कहिये समस्तपणाकरि पूर्णस्वभाव समस्त लोकालोकका जाननहारा ऐसा स्वभावकू' प्रगट करे है । जातै ज्ञानमें भेद तो कम-संयोगतै है, शुद्धनयमें कर्म गौण है । वहुरि कैसा प्रगट करे है ? आदि अन्तकरि रहित, जो कछू हूँ आदि लेकरि काहुँते भया नाहीं, तथा कवहूँ काहुकरि जाका विनाश नाहीं ऐसा पारिणामिक भावकू' प्रगट करे है । वहुरि कैसा प्रगट करे है ? एक हूँ सर्व भेदभावतै द्वैत भावतै रहित एकाकार है, वहुरि विलय भये हूँ समस्त संकल्प अर विकल्प के समूह जामें संकल्प तौ द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि पृद्गलद्रव्यनिविषै आपा कल्पै सो लेणे अर विकल्प जे ज्ञेयनिके भेदतै ज्ञानमें भेद दिखै ते लेणे एसा शुद्धनय प्रकाशरूप होय है । सो इस शुद्धनयकू' जानना नहि विदधति वद्धस्पृष्टभावादयोमी स्फुटमुपरि तरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां । अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंताज्जगदपगतमोहीभूय सम्यक् स्वभावं । ११ ।

स० टी०—भो जगत भोजगन्निवासिलोक । आधारे आधेयस्योपचार., लोकोक्तिरपीदृच्छान्ति मालवो देशः समागतोऽत्र, इत्युक्ते तत्रत्या भूमिर्नागना त्रितु तत्रत्यो लोकः तथा जगदित्युक्ते जगन्निवासिलोकः, अनुभवतु अनुभवगोचरीकरोतु, क ? तमेव स्वभाव, शुद्धनिश्चयनयोक्तत्वात्, यथोक्तस्वभावा, अथवा स्वभाव स्वपदार्थ स्वशुद्धचिद्रूपमित्यर्थ, सम्यक् यथोक्ततया, किंभूता ? समंतात्-सामस्येन द्योतमान, लोकप्रकाशमान, किं कृत्वा अपगतमोहीभूय अपगतमोहोभूत्वा विनष्टमोहो भूत्वेत्यर्थ यत्र आत्मनि, अमी, बद्धेत्यादि बद्ध. कर्मनोक-र्मभ्यां सज्जलेपरूपेण संज्ञेन बद्ध स्पृष्टः विस्त्रमोपचयादिपरमाणुभिः अन्यैश्च सायोगमात्रतया स्पृष्टः, बद्धश्च स्पृष्टश्च बद्धस्पृष्टौ तावेवादिर्चेषामन्ययुतादीना ते च ते भावाश्च ते तथोक्ता, एतय आगत्य प्राप्येत्यर्थः, प्रतिष्ठां स्थितिं माहात्म्यं वा, नहि विदधति नैव दधते, स्फुटं व्यक्तं यथा भवति तथा, जगदुपरि सर्वातःतरन्तोऽपि सर्वातः उत्कृष्टा भवतोऽपि व्यवहारदृष्ट्या दृश्यमाना अपि वृ वहारिभिः कथ्यमाना अपीत्यर्थः, उक्तं च-अस्पृष्टमवद्वन्त्यमयुतमवशेषमविभ्रमोपेत य. पश्यत्यात्मानं स पुमान् खलु शुद्धनयनिष्ठ ॥ १ ॥ इति

अथ पूर्वापरत्रयविनाशकत्वेनात्मानमुद्बोधयति—

अर्थ—टीकाकार उपदेश करे हैं, जो जगतके प्राणीसमूह सो तिस सम्यक्स्वभावकू' अनुभवन करौ । जाविषै ए बद्ध स्पृष्ट आदि भाव हूँ ते प्रगटपणें इस स्वभावके उपरि तरते हैं, तौज प्रतिष्ठाकू' नाहीं प्राप्त होय है, जातै द्रव्यस्वभाव तो नित्य है एकरूप है अर ए भाव अनित्य है अनेकरूप है ॥ पर्याय है भो द्रव्यस्वभावमें नाहीं प्रवेश करे है उपरि ही रहे है ॥ कैसा है

यह शुद्ध स्वभाव ? सर्व अवस्थामें प्रकाशमान है ॥ कैसे होयकरि अनुभव करो ? अपगत-
मोहीभूय कहिये दूरि भया है मोह जाका ऐसा होयकरि । जातै मोहकर्मके उदयजनित मिथ्या-
त्वरूप अज्ञान जेतै है तेतैं यह अनुभव यथार्थ नाहीं होय है । भावार्थ—शुद्ध नयका विषयस्वरूप
आत्माका अनुभव करो यह उपदेश है । आगे इसही अर्थके कलशरूप काव्य फेरि कहे हैं, जो,
ऐसा अनुभव कीयें आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान है—

भूतं भातमभूतमेव रभसा निर्भिद्य बंध सुधी-

र्यद्यन्तः किल कोप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ॥

आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोयमास्ते ध्रुवं ।

नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥

सं. टी.—किल—इति आगमोक्तौ, अहो इति आश्चर्ये । यदि कोऽपि सुधीः—धीमान्, अतः अभ्यन्तरे, शुद्ध-
चिद्रूपं कलयति अनुभवति, अवलोकयति—साक्षात्करोतीत्यर्थः । व्याहृत्य निश्शेषमुन्मूल्य, कं ? मोहं अष्टाविंश-
तिप्रकृतिभेदभिन्न मोहनीयं कर्म, कथं ? हठात् वलात्कारेण तपोध्यानादिभिः, पुनः किंकृत्य ? निर्भिद्य निश्शेष
भेदयित्वा, बंधं प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणं चतुर्धा कर्मबंध, रभसा शीघ्रं शुक्लध्यानावाप्त्यनंतरं अंतर्मुहूर्तत
कीदृक्तं बंध ? भूतं पूर्वं संसारावस्थायां समयप्रबद्धस्वरूपेण बद्धं निर्जरावशान्तिर्जीयं, भातं वर्तमानं, योगा-
दिभिरागमकर्मसमयप्रबद्धं, अतः संवरवशान्तिरुद्ध्य, अभूतं अनागतं अप्रे बध्यमानं निरुद्ध्य, नत्कारणगो-
गकपायानामभावात् 'कारणाभावे कार्यस्याप्यभावादिति' न्यायात्, एव निश्चयेन, तदिति, अध्याहार्यं
अयं प्रत्यक्षीभूतः, आत्मा शुद्धचिद्रूपः, व्यक्तः, साक्षात् अनतचतुष्टयापन्नः, ध्रुवं निश्चित, आस्ते तिष्ठति
कीदृक्तः ? आत्मेत्यादि आत्मनिश्चितस्वरूपस्य, अनुभवः, तेन एकः अद्वितीयः, गम्यः ज्ञेयः, महिमा माहात्म्यं
यस्य स., नित्यं सदैव, परमावस्थाया कर्मेत्यादि कर्म एव बलकपकः, संसारस्य कालंक्यहेत्वात्, तेन विकलः
रहितः । पुनः किंभूतः ? देवः दीव्यति क्रीडति एकलो (एतो) ज्ञोभावमनुगच्छति परमात्मपदं द्योतते वा
देवः । स्वयं कर्माद्यनपेक्षत्वेन शाश्वत. नित्यः ॥ १२ ॥ अथात्मानुभूतिमेव समर्थयति—

अर्थ—जो कोई सुबुद्धि, सम्यग्दृष्टि, भूत कहिये पहले भया अर भात कहिये वर्तमानका
अर अभूत कहिये आगामी होयगा ऐसा तीन कालसंबंधी कर्मका बंधकू अपने आत्मातै तत्काल
शीघ्र न्यारा करि, बहुरि तिस कर्मके उदयके निमित्ततै भया जो मिथ्यात्वरूप अज्ञान ताकू
अपने बलपुरुषार्थतै न्यारा करि, अंतरंगविषै अभ्यास करै देखै तौ यह आत्मा अपने अनुभव
ही करि जानने योग्य है प्रगट महिमा जाकी ऐसा व्यक्त अनुभव गोचर निश्चल शाश्वत नित्य
कर्मकलंकवर्द्धमतै रहित ऐसा आप स्तुति करनेयोग्य देव तिष्ठे है । भावार्थ—शुद्ध नयकी दृष्टि
करि देखिये तौ सर्वकर्मनितै रहित चैतन्यमात्र देव अविनाशी आत्मा अंतरंगविषै आप विराजे है
यह प्राणी पर्यायबुद्धि बहिरात्मा याकू वाह्य हेरे है सो बडा अज्ञान है ॥ आगे शुद्धनयका
विषयभूत आत्माकी अनुभूति है सोही ज्ञानकी अनुभूति है ऐसा आगली गाथाकी सूचिनिकाके
अर्थरूप काव्य कहे हैं—

आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा ।

आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंपमेकोऽस्ति नित्यमवबोधघनः समंतात् १३

स. टी—किल इति निश्चित, इति पूर्वोक्तप्रकारेण, या शुद्धनयात्मिका-शुद्धनय एव आत्मा-स्वरूपं यस्या सा, आत्मानुभूति-आत्मनः शुद्धचैतन्यस्य, अनुभूति उपलब्धिर्वा पारमार्थिणी आत्मोपलब्धिरित्यर्थ इयमेव-आत्मानुभूतिरेव, ज्ञानानुभूति-ज्ञानस्य सम्यग्बोधस्य, अनुभूति-अनुभव-उपलब्धिर्वा, इति-इत्थं बुद्ध्वा-मत्वा, एक-अद्वितीय, अस्ति-वर्तते, समंतात्-सामस्त्येन, किंभूत ? नित्य-निरंतर, अवबोधघन केवलज्ञानपिंडः, किंकृत्वैकोऽस्ति ? निवेश्य-आरोप्य, सुनिष्प्रकंप अविचल यथा भवति तथा आत्मनि स्वस्वरूपे, आत्मान स्व-स्वभाव ॥ १३ ॥ अथ परमात्मस्वरूपप्रकाशन नः आशास्ति-

अर्थ-ऐसे जो पूर्वोक्त शुद्धनयस्वरूप आत्माकी अनुभूति कहिये अनुभव है सोही यह ज्ञान की अनुभूति है ऐसे प्रगट जाणिकरि, बहुरि आत्माविषे आत्माकू' निश्चल स्थायिकरि, अर सदा सर्वतरफ एक ज्ञानघन आत्मा है ऐसा देखना । भावार्थ-पहिले सम्यग्दर्शनकू' प्रधानकरि कहा था अब ज्ञानकू' प्रधानकरि कहे हैं-जो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप आत्माकी अनुभूति है सोही सम्यग्ज्ञान है ॥ १३ ॥

अखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतर्वहिर्महः परममस्तु नः सहजमुद्रिलासं सदा ।

चिदुच्छ्वलननिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसत्त्वणखिल्यलीलायितं १४

सं० टी०-अस्तु-भवतु, किं तत् ? परम मह-जगदुत्कृष्टं ज्योतिः-जगत्प्रकाशत्वात्, केपा ? नः-अस्माकं, किं भूतं ? अखंडित-न खंडित-अध्वस्त, केनापि प्रमाणेन कैश्चिद्विवादिभिस्तत्स्वरूपम्य खडयितु-मशक्यत्वात्, "सूक्ष्मं जिनोदित तत्त्व हेतुभिर्नैव हन्यते इति वचनात्, अनाकुल न केनापि व्याकुलीकृत तत्स्वरूपस्य केनापि पुद्गलादिसयोगेनास्पृष्टत्वात्, जलेन विशनीपत्रवत्, भूयः किंभूत न विद्यते, अतो विनाशो यस्य तत्, तद्गुणाविर्भावेन विनाशरहितत्वात्, अतः अभ्यतरे वहिः बाह्ये ज्वलत्-देदीप्यमान वहिरंत. स्वरूपप्रकाशकत्वात् सहज-स्वाभाविकं, केनापीश्वरादिनाऽकृत्रिमत्वात् सदा-निरंतर, उद्रिलासं-उत्-ऊर्ध्वं तनुवातवलये विलासः-सुखानुभवन अथवा उदयमानो विलासो यस्य तत्, चिदुच्छ्वलननिर्भर-चित्तचैतन्यस्य, उच्छ्वलन तेन निर्भर प्रवर्धमानचित्स्वभावत्वात् यत्-परज्योति-सकलकाल-पूर्वापरवर्तमानकालं एकरस शुद्धपरमात्मरस आलंबते-अवलंबयति लवणरसवत्-यथैव हि व्यजनलुब्धानामवुद्धानां लोकानां विचित्रव्यजनसंयोगोपजातस्य सामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यामनुभूयमानं लवणा स्वदते न पुनरन्यसयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां तथैव ज्ञेयलुब्धानामवुद्धानां विचित्रप्रमेयाकारकरं वितसामान्यविशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञान स्वदते न पुनस्तदन्यसयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां ज्ञानिना-केवललवणरमिकानां तु तदेकं स्वदते । भूयः किं भूतमिति पदं सर्वत्र विशेषणे योज्य उल्लसदित्यादि-उल्लसन्-उल्लासा गच्छन् म चासौ लवणखिल्यश्च लवणखण्डं तस्य लीला तद्वदायत-विभृता । यथा-अलुब्धवुद्धानां केवल. सैधवखिल्य. पद्मव्यसपर्कराहित्येनैवानुभूयमानं सर्वतोऽप्येकलवणरसत्वात्त्वान्णत्वेन स्वदते तथात्मापि सकलपरद्रव्यवैतन्येन केवल एव कल्पमानः सर्वतोऽप्यद्वितीयविज्ञानघनत्वाद् बोधत्वेन स्वदते ॥ १४ ॥ अथ तस्यैवोपासनं सधत्ते-

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो, तत् कहिये सो परम उत्कृष्ट मह कहिये तेज प्रकाशरूप हमारे होऊ, जो सदाकाल चैतन्यका उछलन कहिये परिणामन ताकरि भरघा, जैसे लूणकी उली एक न्धाररसकी लीलाकूँ आलंबन करे है, तैसे एक ज्ञानरसस्वरूकूँ आलंबन करे है। बहुरि सो तेज कैसा है ? अखंडित है, जामैं ज्ञेयनिके आकाररूप नाहीं खंडते है। बहुरि कैसा है ? अनाकुल है, जामैं कर्मके निमित्ततै भये रागादिक तिनिकरि भई जो आकुलता सो नाहीं है। बहुरि कैसा है ? अंतर्बहिरनंतं ज्वलत् कहिये अंतरहित अविनाशी जैसे होय तैसे अंतरंग तौ चैतन्यभावकरि दैदीप्यमान अनुभवमें आवे है अर बाह्य वचनकायकी क्रियाकरि प्रगट दैदीप्यमान हो है, जान्या जाय है। बहुरि सहज कहिये रवभावकरि भया है, काहूने रचा नाहीं है। बहुरि सदा उद्विलासं कहिये निरंतर उदयरूप है विलास जाका एकरूप प्रतिभासमान है। भावार्थ—आचार्यने प्रार्थना करी है, जो, यह स्वरूप ज्योतिर्ज्ञानानन्दमय एकाकार हमारे सदा प्राप्त रहो, ऐसा जानना ॥१४॥

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यतां ॥ १५ ॥

सं० टी०—एष आत्मा-चिद्रूपः, नित्यं-सदा, समुपास्यतां-सेव्यता-ध्यायतामित्यर्थः, कैः ? सिद्धि-स्वात्मोपलब्धि, 'सिद्धिः स्वात्मोपलब्धिरिति' वचनात् अभीप्सुभिः प्राप्तमिच्छुभिः, किंभूतः ? ज्ञानघनः-बोधपिंडः, एकः योऽद्वितीयः साध्यसाधकभावेन साध्यश्च साधकश्च तौ, तयोर्भावेन, स एव आत्मा ध्येयरूपतया साध्यः, स एव ध्यायकरूपतया साधकः । न त्वन्यः साध्यः न त्वन्यश्च साधकः, तेन स्वरूपेण द्विधा-द्विप्रकारः ॥ १५ ॥ अथात्मनस्त्रित्वमेकत्वमाह—

अर्थ—यहू पूर्वोक्त ज्ञानस्वरूप नित्य आत्मा है, सो सिद्धि जो स्वरूप की प्राप्ति ताके इच्छक पुरुषनिकरि साध्यसाधकभावके भेदकरि दोय प्रकारकरि एकही सेवनेयोग्य है सो सेवो भावार्थ—आत्मा तौ ज्ञानस्वरूप एकही है परन्तु याका पूर्णरूप साध्यभाव है और अपूर्णरूप साधकभाव है ऐसे भावभेदकरि दोय प्रकारकरि एक ही सेवना ॥ १५ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं ।

मेचकोऽमेचकश्चापि समभात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

सं० टी०—आत्मा परमात्मा, समं-युगपत्, मेचकः-विचित्रस्वभावः, कुतः ? दर्शनज्ञानचारित्रैः कृत्वा त्रित्वात्-त्रिस्वभावत्वात् । अपि च, अमेचक-विचित्रस्वभावरहितः, कुतः ? स्वयं-स्वतः-एकत्वतः-एकस्वभावत्वात्, । ननु यः एकस्वभावः सोऽनेकः कथं स्यात् एकानेकयोः परस्परं विरोधात् ? इति चेन्न प्रमाणतः-प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणतः, एकानेकस्वभावत्वसाधनात् । तानि पुनस्त्रीण्यपि परमार्थेन, आत्मैक एव, वस्त्वतराभावात् । देवदत्तस्य यथा श्रद्धानं, ज्ञानं, आचरणं, तत्स्वभावानतिक्रमात् तत्स्वभाव एव, न वस्त्वंतरं, तथात्मन्यपि तत्रितयं तत्स्वभावानतिक्रमात् आत्मा एव, न वस्त्वंतरं, मेचकचित्रज्ञानवद्वा एकत्वा-नेकत्वं ॥ १६ ॥ अथ मेचकामेचकत्वमात्मनः पद्यद्वयेन विवृणुते—

अर्थ—यह आत्मा प्रमाणदृष्टिकरि देखिये तब एकैकाल मेचक कहिये अनेक अवस्थारूप भी है अर अमेचक कहिये एक अवस्थारूप भी है । जातैं याकैं दर्शनज्ञानचारित्रकरि तौ तीनपणा है बहुरि आपकरि आपकैं एकपणा है । भावार्थ — प्रमाण दृष्टिमें त्रिकालात्मक वस्तु द्रव्य-पर्यायरूप देखिये है, तातैं आत्मा भी युगपत् एकानेकस्वरूप देखना । १६। आगें नयविवक्षा कहैहैं विशेष— आत्माके मेचकत्वअमेचकत्वमें देवदत्तके दर्शन आदि वा चित्रज्ञान भी दृष्टांत समझ लेना चाहिये अर्थात् जिसप्रकार देवदत्तके दर्शन ज्ञान चारित्र पदार्थ भिन्न २ प्रतीत होते हैं परन्तु वास्तवमें वे देवदत्तके स्वभाव होनेसे दूसरे पदार्थ नहीं उसीप्रकार आत्माके दर्शन आदि जुदे जुदे मालुन पडते हैं और उनसे वह तीन स्वरूप जान पडना है परन्तु ये उसके स्वभाव ही हैं भिन्न पदार्थ नहीं इसलिये वह एकही स्वरूप है । तथा हरा पीला काला आदि रंगोंका समूह चित्र (चितकरा) कहा जाता है तो जिस प्रकार वहां जुदे जुदे रंगोंकी अपेक्षा की जाय तो अनेक स्वरूपता और समूहकी अपेक्षा की जाय तो एक रूपता सिद्ध हाती है उसीप्रकार दर्शन आदिकी भिन्न २ विवक्षासे आत्मा अनेकरूप सिद्ध होता है और वे आत्मासे जुदे पदार्थ नहीं उसीके स्वभाव हैं ऐसा निश्चलरूपसे विचारनेपर आत्मा एकरूप ही निश्चित होता है ॥१६॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

सं० टी०—आत्मा, एकाऽपि—चतन्यकस्वभावेनाद्विनाय., व्यवहारेण—व्यवहारदशाया, मेचकः—नाना-स्वभावः, त्रिस्वभावत्वात्—त्रय.—दर्शनादिलक्षण, स्वभावा यस्य तस्य भावस्तत्र तस्मात् त्रिस्वभावत्वा । किं कृत्वा ? त्रिभिः—त्रिसंख्याकै, दर्शनज्ञानचारित्र.—आत्मश्रद्धाभावभावानुचरण. ॥ १७ ॥

अर्थ—व्यवहारदृष्टिकरि देखिये तब आत्मा एक है ताऊ तीन स्वभावगणाकरि मेचक कहिये अनेकाकाररूप है । जातैं दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीन भावनिकरि परिणमे है ॥ भावार्थ—शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा एक है इस नयकू प्रधानकरि कहिये तब पर्यायार्थिक नय गौण भया, सो एक कू तीनरूप परिणमता कहता सोही व्यवहार भया, असत्याथ भी भया ऐसे व्यवहारनयकरि दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामकरि मेचक कहा है ॥१७॥ अब परमार्थनयकरि कहे हैं—

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्यातिपैककः ।

सर्वभावांतरध्वसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८ ॥

सं० टी०—तु—युन., आत्मा एक—एक इति शब्दा यस्य स, एतन्न या कयःययावेवानात् । अथवा एक एव, एककः, परमार्थेन—द्रव्यादेशजया, अमेचक.—प्रखंडकस्वभाव. । केन ? व्यक्तत्वादि—व्यक्ता—स्पष्ट, तच्च तंज्ञातृत्वं—बोधकत्वं तदेव व्याप्तिमस्तेन कृत्वा । कुत ? सर्वत्वादि—सर्वं च ते भावातरारच अन्यपदार्था तान् ध्वंसयति विनाशयति ततो विविक्तो भवतोत्येव शाल. स्वभावा यस्य स, तस्य भावस्तत्रं तस्मात् ॥ १८ ॥ अथात्मनः साध्य प्रतिफलत्वं—

अर्थ—परमार्थ जो शुद्धनिश्चयनय ताकरि देखिये तब प्रगट ज्ञायकज्योतिर्मात्रकरि आत्मा एकस्वरूप है। जातै याका शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सर्वही अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तते भये विभाव, तिनिका दूरि करनेरूप स्वभाव है, यातैं अमेचक है, शुद्ध एकाकार है। भावार्थ—भेददृष्टिकूँ गौण करि अमेददृष्टिकरि देखीये तब आत्मा एकाकार ही है, सो ही अमेचक है ॥ १८ ॥ आगे प्रमाणनकरि मेचक अमेचक कल्या सो इस चिंताकूँ मेदि, जैसे साध्य ही सिद्धि होय तैसे करना यह कहे हैं—

विशेष—स्पष्ट भाव इस श्लोकका यह है कि अखंड ज्ञानका धारक, समस्त कर्मोंसे रहित, एक, शुद्ध ही यह आत्मा परभाव और परभावोंके विकारोंसे रहित होनेके कारण शुद्धनिश्चयनयसे अमेचक कहा जाता है ॥ १८ ॥

आत्मनश्चित्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

सं टी—आत्मन-चिद् रूपस्य, मेचकामेचकत्वयो-एकत्वानेकत्वयो-शुद्धत्वाशुद्धत्वोर्वा, चित्तोद्य-चिन्तनेनैव, विचारणेनेत्यर्थ, अल्ल पूर्यनां, नद्विचारणे न किमपीत्यर्थः । तर्हि कुतः साध्यसिद्धिः ? दर्शनज्ञानचारित्रैः-आत्मश्रद्धानादवोचानुचरणैः साध्यो मोक्षो भव्यात्मना मुक्तेरेव साध्यत्वात् तस्य सिद्धिर्दर्शनज्ञानचारित्रैर्भवतीत्याद्याहार्ये अन्यथा तत्-श्रद्धानादिनंतरेण साध्यसिद्धिर्न च-मेव रसांगवत्-यथा उपान्यमानो रसागस्त-द्गुगश्रद्धानतत्सेवनानुचरणविधानतो रोगो वर्त्तव्यते नान्यथा तथात्मनो दर्शनादिकं ॥ १९ ॥ अथात्म-नश्चित्तैकत्वाभ्यामभिन्नत्वेन सर्वमुपपत्तीपद्यते—

अर्थ—यह आत्मा मेचक है भेदरूप अनेकाकार है, तथा अमेचक है, अमेदरूप एकाकार है। ऐसी चिंताकरि तो पूर्ण पडो, साध्य आत्माकी तो सिद्धि है सो दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीनि भावनिकरि ही है, अन्यप्रकार नाही है यह नियम है। भावार्थ—आत्माकी शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सिद्धि भया ऐसा शुद्धस्वभाव साध्य है, सो पर्यायार्थिकस्वरूप व्यवहारनयहीकरि साधिये है, तातैं ऐसै कल्या है, जो भेदाभेदकी कथनी करि कहा, जैसे साध्यकी सिद्धि होय तैसे तैसे करना, व्यवहारी जन पर्याय ही में समझे हैं। तातैं दर्शनज्ञानचारित्र तीन परिणाम हैं सोही आत्मा है। ऐसै भेद प्रधानकरि अमेदकी सिद्धि करनी कही ॥ १९ ॥

कथमपि समुपात्तत्रित्वसम्भेदताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छं ।

सततमनुभवामोऽनंतत्रैतन्यत्रिहं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः २०

सं टी—टी—अनुभवामः-अनुभवविषयीकुर्म- किं तन् ? इद-सवेद्यमानं सुखादिभिः, आत्मज्योतिः-परमहः, त्रियंत काल ? सतत-निरंतरं, किभूतं तत् ? कथमपि-कंचित्प्रकारेण-रत्नत्रयात्मलक्षणैः, समुपात्तत्रित्वमपि न मन्यक्, उपात्त गृहीतं, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्ररूपेण त्रित्वं त्रयात्मकत्वं येन तत्. ईदृक्षमपि एकताया. चैतन्यैकभवावधि. सकाशात्, अपतितं-अभिन्न, आत्मनश्चित्तैकत्वसमर्थनात्. पुनः किं भूतं ?

उद्गच्छत्-ऊर्ध्वगमनस्वभावं, उद् ऊर्ध्व-अग्रेऽग्रे गच्छति जानातीति, उद्गच्छत् विशुद्धकर्मक्षयादनंतर, ऊर्ध्वगमनस्वभावत्वात् विशुद्धविशेषादग्रे ज्ञानस्य प्राचुर्यार्थं । पुन. किं भूत ? अच्छं निर्मल कर्मकर्दोर-हितत्वात्, अनंतेत्यादि-अनंतं-विनाशरहित, चैतन्य-चेतनस्वभाव, तदेव चिन्हं लक्षण यस्य, तत् कृत एतत् अनुभवामः ? यस्मात्-यत् कारणात् अन्यथा आत्मानुभवमतरेण, साध्यसिद्धि-साध्यस्य-चिद् रूप-लक्षणस्य, सिद्धि-प्राप्तिः, न खलु न खलु (न खलु) निश्चयेन नैव भवतीत्यर्थः । वीप्सार्थोयमतिशयेन निषेधकः । अधिकवचन च किंचिदभीष्ट ज्ञापयत्याचार्यस्तथोपपत्त्यान्यथानुपपत्त्या चात्मनः साध्यसिद्धिर्नान्यथा, आत्मानुभवनेनैव मुक्तिप्राप्तिरिति तथोपपत्तिः, तदनुभवनमतरेण कदाचित्कचिदपि कस्यचित् न तस्मिद्धिरित्यन्यथानुपपत्ति ॥ १० ॥ अथ तल्लाभलभन स्तौति—

अर्थ-आचार्य कहें हैं, जो यह आत्मज्योति है, ताहि हम निरन्तर अनुभवे है कैसा है ? अनंत अविनश्वर जो चैतन्य सो है चिन्ह जाका, काहेते अनुभवे हैं ? जातैं याके अनुभवविना अन्य-प्रकार साध्य आत्माकी भिद्धि नाही है । ऐसा नियम है । कैसा है यह आत्मज्योति ? कथंचिन्नकार अंगीकार क्रिया है तीनपणा जानै, ताँऊ एरूपणातै च्युत न भया है । वहुरि कैसा है ? निर्मल जैसे होय तैसे उदयकूँ प्राप्त होता है । भावार्थ-आचार्य कहे हैं कोई प्रकार पर्यायदृष्टिकार जाकै तीनपणा प्राप्त है, ताँऊ शुद्धव्यदृष्टिकारि जो एरूपणातै नाही च्युत भया है, ऐसा आत्मज्योति अनंत चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयकूँ प्राप्त होता, ताहि हम निरन्तर अनुभवे हैं । ऐसे कहनेतैं ऐसा भी आशय जानिये, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, ते ऐसे ही अनुभव करौ, जैसे हम अनुभवे हैं ऐमे जानना । आगे कोऊ तर्क करे है, जो आत्मा तो ज्ञानतै तादात्म्यस्वरूप है, जुदा नाही, तातैं ज्ञानको नित्य सेवै ही है । ज्ञानका उपासने योग्यपणाकरि याकूँ काहेतै शिक्षा दीजिये है ? तहां आचार्य कहे है, जो-यह ऐसे नाही है, तातैं आत्मा ज्ञानकरि तादात्म्यरूप है, ताँऊ एरु क्षणमात्र भी ज्ञानकूँ नाही सेवै है । जातैं स्वयंबुद्धत्व-कहिये आपहीकरि जाननेतैं तथा बोधितबुद्धत्व कहिये परके जनावनेकरि याकै ज्ञानकी उत्पत्ति होय है । कै तौ काललब्धि आवै तव आप ही जाणि लें, कोई उपदेश देनेवाला मिलै तव जाणै, जैसे सूता पुरुष कै तो आप ही जागे, कैं कोई जगावै तव जगेगा । ऐसे इहां फेरि पूछैं हैं, जो ऐसे हैं तो, जाननेका कारण पहली आत्मा अज्ञानी ही है । जातैं सदा ही याकै अप्रतिबुद्धपणा है । आचार्य कहे हैं, यह ऐसे ही है, अज्ञानी ही है ॥२०॥ वहुरि फेरि पूछैं हैं, जो यह आत्मा केतै एककाल अप्रतिबुद्ध है सो कहौ ? तहां आचार्य कहे हैं—

विशेष-पं० जयचन्द्रजीने उद्गच्छदच्छं इन पदोंका अर्थ उत्तरोत्तर निर्मल होता हुआ उदयको प्राप्त होता है ऐसा क्रिया है और भ० शुभचन्द्रजीने उद्गच्छत्-इसका अर्थ 'ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला वा उत्तरोत्तर विशेष ज्ञानवान होता चला जाता है क्योंकि जिस समय समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है उस समय स्वभावसे ही यह ऊर्ध्वगमन करता है अथवा विशुद्धि विशेषसे उत्तरोत्तर ज्ञानमें अधिरूता होती जाती है' यह अर्थ क्रिया है-एवं अच्छका अर्थ कर्म ।

मलिन रहित वनलाया है। तथा ग्रन्थकारने 'न खलु न खलु' पदोंका दो बार उच्चारण किया है उनसे भट्टारक सुभवन्द्रजीने-अधिकका फल अधिक होता है इस न्यायके अनुसार साध्य-सिद्धि और आत्मानुभवमें तथोत्पत्ति और अन्ययानुपपत्ति-अन्वय व्यतिरेक भी वतलाया है अर्थात् आत्माके अनुभवसे ही मोक्ष प्राप्त होता है बिना उसके अनुभवके मोक्षप्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २० ॥

कथमपि हि लभन्ते भेदविज्ञानमूलासन्नलितमनुभूतिं ये स्वतो वा अन्यतो वा ।
प्रतिफलननिमग्नाऽनन्तभावस्वभावैर्भुङ्कुरवदविकारा संततं स्युस्त एव २१

स दोः—प्रति-शुद्धि-लभने-प्राप्तुं-ये-भवाः कां ? अनुभूति-आत्म-नुभव-आत्ममाहात्म्यं वा, कथं ? अत्रलिन निवृत्तः यथः भवति तथा, कः लभते ?-कप्रभाषे महता कष्टेन, भवत्या च्छुप्र-प्लेर्दुःप्रप्यत्वात् । कुनः प्राप्तिः ? स्वतो वा-स्वयमेव, अन्वयतत्कर्मत्वाच्चवन्तज्जातिकाग्यात्, जातिस्मरण-देवान-दर्शन-त्रिचुम्भरशरीरादिविषयतदर्शनाद्वा, अनित्यचनुषेत्तचित्तं नत आत्मस्वरूपप्राप्तेः णमो नय बुद्ध्यां, इत्यागतवचनात् । न-अथवा, अन्यतः-गुरुपदेशात् । किं भूता ता ? भेदेत्यादि-आत्मशरीरगोभेद-भिन्नत्व, तन्न्य त्रि-विशिष्टं यथोक्तं ज्ञानमुपलब्धिः, तदेव मूलकारणं यस्याः सा तां व एव-ये अनुभूतिभावुकस्ते एव भव्या नान्ये । स्यु-भवति. संततं-निरन्तरं, अविकाराः-मानसभावदिविकृ-तिरूपविकारहेताः, 'विकारो मानसो भावः' इत्यमरः । केः ? प्रतीत्यादि-प्रतिफलनं प्रतिविम्बां, जात्मनि प्रतिमानन्वमित्यर्थः, तेन निमग्ना-आत्मानर्गता, प्रतिभासत्वधर्मेणात्मानर्गतत्वं, न तु तदुत्पत्ति-वदात्म्य तद्व्यवसायत्वेन, ते च ते भवन्तश्च, तेषां स्वभावाः-जात्यनूनाःगुरुत्वयुत्वादिज्ञानास्त्रैः सुकुरवत्-यथा मूर्तस्य सुकुरस्य स्वरुपाकारावच्छेदिका स्वच्छतव बहिरुभयगतप्रतिभाता जगता, आप्तस्य च तथा नाह-पस्यात्मनः स्वपरानारावच्छेदात् । तृतेव पुद्गलानां कर्मनाकर्मोद्देशादानां च ॥ १ ॥ अथ माहादानस्यति—

अथ-ये पुरुष आपर्हते तथा परके उपदेशते कोई प्रकारकरि भेदविज्ञान है मूल उत्पत्ति कारण जाका ऐसी अविचल निश्चल अथ आत्माविषे अनुभूतिकुं पावे है, तेही पुरुष आरसे की ज्यों आपनें प्रतिविवित्त भये जे अनन्तभावनिके स्वभाव तिनिकर निरन्तर विकाररहित होय हैं, ज्ञानमें ज्ञेयनिके आकार प्रतिभासे तिनिकरि रागादिविकारकुं नहीं प्राप्त होय हैं ॥२१॥

विशेष-इस श्लोकका खुलासा भाव यह है कि जिस प्रकार स्वच्छ दर्पणमें अग्निका प्रति-बिम्ब पडता है परन्तु अग्निका जगला और उष्णता अग्निमें ही रहती है उनमे दर्पण विकृत नहि बनता उसीप्रकार जिन अनुप्यके, भेदविज्ञान है कारण जिनमें ऐसी अनुभूति प्राप्त होगई है उम अनुप्यके अन्तर्गममें यद्यपि इष्ट अनिष्ट पदार्थ प्रतिविविन होते हैं परन्तु उनसे उसकी आत्मामें रागद्वेष आदि विकार नहि होते ॥ २१ ॥

त्यजतु जगदिदानी मोहमाजन्मलीढं
रसयतु रसिकानां रञ्जनं ज्ञानमुद्यत् ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः

किल कलयति काले कापि तादात्म्यवृत्तिं २२ ॥

सं० टी०—इदानीं-आत्मस्वरूपप्रकाशनध्यानकाले, जगत् विष्टप, मोह-ममेद, अहं अस्य, आसीन्मम पूर्वमिदं, अहमेतत्याम, भविष्यति पुनर्ममैतत् एतस्याहमपि भविष्यामि, इत्यादिरूप मोहं त्यजतु-जहातु, किंभूत ? आजन्मलीढ-आससारात्प्रवृत्त । ज्ञान भेदविज्ञानं, रमयतु-आस्वाद्यतु-ध्यानदिपर्याकरोत्वित्यर्थ । किंभूत तत् ? रमिकानां-शुद्धचिद्रूपरसास्वादकाना, रोचनं रुचिकरं, रम्यत्-उदय गच्छत । इह-जगति, कापि काले-कस्मिंश्चित्तमसये, क्षयोपशमविशुद्ध्यादिलब्धिपंचव सामग्रीमद्भावसमये, किल इति-निश्चित-एकः आत्मा-जीवः, अनात्मना-परद्रव्येण-शरीरादिना, साक-सह, तादात्म्यवृत्तिं एकत्ववृत्तिं, न कलयति-नागी-करोति-तन्मयो न भवतीत्यर्थः कथमपि-केनचित् प्रकारेणापि ॥ २२ ॥ अथ मोहद्वेषानार्थं वेदेषापन रचाप-यति—

अर्थ—जगत् कहिये लोक है सो अनादिसंसारतैं लेकरि आस्वाद्या अनुभूया जो मोह ताहि अत्र तो छोडो । बहुरि रसिकजनको रुचनेवाला उदय होता जो ज्ञान, ताहि आस्वादो । जातैं इस लोकविपैं आत्मा है सो अनात्मा जो परद्रव्य ताकरि सहित काहेंही कालविपै प्रगटपणे तादात्म्यवृत्ति कहिये एकदशा ताहि काहु ही प्रवार वरि नाहीं प्राप्त होय है, जातैं, आत्मा एक है, सो अनात्मा जो दृजा अन्यद्रव्य, ताकरि एकतारूप नाहीं होय है । भावार्थ—आत्मा परद्रव्यतै काहु प्रकार कोई कालविपै एकताका भावकू' नाहीं प्राप्त होय है । तातैं आचार्यने ऐसी प्रेरणा करी है, जो, अनादितैं लग्या जो परद्रव्यतैं मोह ताका भेद ज्ञान बताया है सो याका एकपणारूप मोहकू' अवही छोडो, अर ज्ञानकू' आस्वादो, मोह है सो वृथा है, झूठा है, दुःखका कारण है । आगे अप्रतिबुद्धके प्रतिबोधनेके अर्थी व्यवसाय कहिये व्यापार उपाय कहे हैं

अपि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्ननुभव भवमूर्तेः पार्श्वतीं मुहूर्त ।

पृथग्थ विलसंतं स्वं समालोक्य येन त्यजसि भगिति मूर्त्या साकमेकत्वयोहं २३

सं० टी०—अपीति-कोमलालापेऽव्यय, तत्त्वकौतूहली-तत्त्व-परात्मलक्षण, तस्यावलोकने कौतूहली, सन्न-भवन हं मित्रेत्येवाहाय कथमपि केनचित् प्रकारेण सायादिप्रकारेण, मृत्वा-च्युत्वा, साक्षात्परणे तद-नंतर तत्क्षणे साक्षात्त्वावलोकनाभावात् । मुहूर्त-द्विनालिकापर्यंत, मूर्तेः-शरीरस्य, पार्श्वतीं-नैऋत्यवर्ती, भव, तच्छरीरस्वभाववलोकनार्थं । अथ मृत्वा पार्श्ववर्तिभवनानंतर, स्व-परमात्मान, अनुभव-अनुभवगो-चरीकुरु-स्वध्यानविषय कुर्वित्यर्थ । किं कृत्वा ? समालोक्य-दृष्ट्वा पृथग् भिन्न, विलसत-स्वस्वरूपे विज्ञास कुर्वत आत्मव्यतिगिक्ताचेतनादिशरीरावस्थानादिपरिणतावस्थामवलोक्य स्वस्वरूपे स्थिरीभवत्वित्यर्थ, येन पृथक् स्वानुभवनेन, मूर्त्या-शरीरेण साक, सह एकत्वमोहं 'ममेदं शरीर, शरीरस्याहमित्येकत्वलक्षण मोह, त्यजसि जहामि भगिति तत्काल विलयमतरंणेत्यर्थ । ननु शरीरमेवात्मा, तद्रव्यतिरिक्तस्य कस्य चिदात्मनोऽनुपलभ्यमानत्वात्, अन्यथा महामुनीना तीर्थकरशरीराद्यतिशयवर्णनानुपपत्तिः, इति युक्तिमु-द्भाव्य भिन्नात्मवादिन योगिनं प्रति कश्चिदप्रतिबुद्धः शिष्यः, इति पद्यमुत्पलवते—

अर्थ—अधि ऐसा कोमल आमन्त्रण संबोधन अर्थमें अव्यय है, ताकरि कहे हैं—भाई ! तू कथमपि कहिये कोई ही प्रकारकरि बडा कष्टकरि तथा मरिहुकरि तत्त्वनिका कौतूहली हुवा संता, इस शरीरादि भूर्तद्रव्यका एक मुहूर्त दोग्य बडी पाडोसी होऊ, अर आत्माका अनुभव करि । जाकरि अपने आत्माकूँ विलासरूप सर्वपरद्रव्यतै न्यारा देखिकरि इस शरीरादिमूर्तिक पुद्गलद्रव्यकरि सहित एकपणाका मोहकूँ शीघ्रही छोडेगा । भावार्थ—जो यह आत्मा दोग्य बडी पुद्गलद्रव्यतै भिन्न अपना शुद्धस्वरूपकूँ अनुभवै तामें लीन होय, परिपह आये चिगै नाहीं, तौ घातिकर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजाय मोक्षकूँ प्राप्त होय । आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है तो मिथ्यात्वका नाशकरि सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होना तौ सुगम है । तातै श्रीगुरुनिने यह ही प्रधानकरि उपदेश कीया है ।

विशेष—कथमपि मृत्वा यहांपर पं० जयचन्द्रजीने कथमपि अर्थात् किसीप्रकारसे-बडे कष्टसे वा मृत्वा अर्थात् मर कर भी यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचन्द्रजीने कथमपि अर्थात् किसी प्रकार से माया छल कपट आदिसे मृत्वा अर्थात् च्युत्वा-रहित होकर यह अर्थ किया है । मृत्वाके च्युत्वा अर्थ करनेमें यह युक्ति भी दी है कि साक्षात् मरणके होजाने पर उसके बाद तत्त्व का अवलोकन होना असंभव है इसलिये यहां च्युत्वा अर्थ ही युक्तियुक्त है । इन दोनों अर्थोंमें पं० जयचन्द्रजीका अर्थ जरा खटकता है क्योंकि उन्होंने कथमपि और मृत्वा पदको आपसमे न मिलाकर अर्थ किया है जो प्रकृतमें असमंजस सरीखा जान पडता है परन्तु उसका असली भाव 'संसारमें मरणके समान अन्य कोई कष्ट नहीं' यह मानकर ग्रन्थकारने मूर्तिक शरीर आदि पदार्थोंके विचार करने में और आत्माके अनुभव करनेमें अन्य कष्टकी तो क्या बात ? 'यदि किसी प्रकारसे मरण भी हो जाय तथापि' यह है ॥ २३ ॥

कांत्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुंधन्ति ये

धामोहाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण च ।

दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं

बन्धास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥२४॥

स० टी०—ते-प्रसिद्धा, नाभेयादयस्तीर्थेश्वराः-श्रुतज्ञानलक्षणतीर्थनायकाः बन्धाः, नमस्करणीयाः, ये-भगवन्तः, कांत्यैव-च्युत्या एव-केवलं दश दिशः-ऋकुभः, स्नपयन्ति प्रक्षालयन्ति, स्वकांत्यैव समस्ता दिशः प्रकटयतीत्यर्थः । ये-जिनाः धाम्ना-घातिकर्मक्षयोत्पन्नकोटिमूर्याधिक शरीरतेजसा, उहाममहस्विनां-अमर्यादीभूततेजस्विना, स्वर्ण-रत्न-मुक्ताफलनक्षत्र-विमान-सूर्य-चन्द्र-दीपाग्नादीनां, धाम-तेजः, निरुंधन्ति-निवारयन्ति, स्वल्पीकुर्वन्तीत्यर्थः । तथा श्लोक-—

आर्वास्मिन्मिव युगपद्विसकरसहस्रमपगत-व्यवधानं ।

भामडलमिव भावितरात्रिद्विभेदमत्तितरामाभाति ॥ १ ॥ इति ।

ये रूपेण कृत्वा जनमन-त्रिलोकनिवासिप्राणिचित्तं, सुप्यंति हरति, तच्चित्तावर्षण कुर्वतीत्यर्थः । किंभूतास्ते ? सुखा उभयो. शर्मा यथा भवति तथा, श्रमणयो-कर्णयो., साक्षात्-प्रत्यक्षं, अमृत-वर्मसुधा ससारदुःखापहारित्वात् चरत-सनात, केन ? दिव्येन-अन्यजनातिशायिना, ध्वनिना-तीर्थंकरपुरण्यकर्मा-तिशयविजृम्भमाणध्वनिना. पुन. किंभूता. ? अष्टेत्यादि-अष्टाभिरधिकानि सहस्राणि नानि च तानि लक्षणाणि वज्र कुशेशय तोरण छत्राकारादीनि तेषां धारा धारका, ते तथोक्ताः नवशनव्यजनोपलक्षिताष्टशत-लक्षणलक्षितत्वात् तथा च सूरयः आचार्याः, नद्या ॥ २४ ॥ अथ कथं काल्येत्यादिशरीरस्तवनेन तदधिष्ठा-तृत्वादात्मनो निश्चयेन स्तवनं न युज्यते, इत्युक्ते प्रत्युत्तरयति पद्यद्वयेन—

अर्थ-ते तीर्थंकर आचार्य वंदित्वे योग्य है कैसे हैं ते ? अपनी देहकी कांतिकरि तो दश-दिशानिकुं स्नपन करे हैं, धोवे है, निर्मल करे है । बहुरि अपने तेजकरि तेजते उत्कृष्ट जो मूर्यादिक तेजस्वी निनिका तेजकूं रोके हैं । बहुरि ते रूपकरि लोकनिके मनकूं हरे हैं । बहुरि दिव्यध्वनिवाणीकरि काननिविषे साक्षात् सुख अमृत वर्षावे हैं । बहुरि एक हजार आठ लक्षणनिको धारे हैं । इत्यादिक तीर्थंकर आचार्यनिकी स्तुति है सो सर्वही मिथ्या ठहरे है । ताते हमारे तौ यह ही एकांतकरि निश्चयप्रतिपत्ति है, जो आत्मा है सो ही शरीर है पुद्गल द्रव्य है, ऐसा अप्रतिबुद्धने कथा । तहां आचार्य कहे हैं, जो ऐसा नहीं है-तू नयविभागका जानने वाला नहीं है ॥२४॥

प्राकारकवलितावरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलं ।

पिवतीव हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालां ॥ २५ ॥

सं० टी०—इदं प्रसिद्धं, नगरं पत्तनं, पिवतीव पानं करोति गलतीत्यर्थः, इव उपमाया, किं ? पातालां अधोभवनं, केन ? परिखावलयेन, अतिमात्रं निम्नत्वात्, किंभूतं ? प्राकारेत्यादिः प्राकारेण शालेन, कवलिता कवलीकृतं, व्याप्तमित्यर्थः, अस्वर नभ, येन तत् अत्युच्चैस्तरत्वात् । उपेत्यादि-उपवनाना वाटिकाना, राज्ञः पक्तिस्तया निगीर्णं व्याप्ता, भूमितलं पृथ्वीतल, येन तत् । इति नगरे वर्णितेऽपि राज्ञस्तदधिष्ठातृत्वेऽपि प्राकारादिस्वरूपाभावात् वर्णनं नो भवति । तथैव—

अर्थ-यह नगर है सो कैसा है ? प्राकार कहिये कोट, ताकरि तो ग्रस्या है आकाश जाने ऐसा है । भावार्थ-कोट ऊंचा बहुत है । बहुरि उपवन कहिये वाग, तिनिकी राजी कहिये पंक्ति, तिनिकरि निगल्या है भूमितल जाने ऐसा है, भावार्थ-सर्वतरफ वागनिते पृथ्वी छायरही है । बहुरि कैसा है ? कोटके चांगिरद खाईका बलयकरि मानू पातालकू पीवै ही है । ऐसे नगरका वर्णन करते संते, राजा याकै आधार है तौऊ कोट वाग खाई आदि सहित राजा नाही हैं । ताते राजाका वर्णन याकरि नहीं होय है । तैसेही तीर्थंकरका स्तवन, शरीरका स्तवन कीये नाही होय है, ताका भी काव्य है ।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यम् ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥२६॥

सं० टी०—जिनेन्द्ररूपं—सर्वज्ञरूपं जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किं भूत ? नित्यं यावच्छरीरभावित्वात् स्थिरमित्यर्थः, अवीत्यादि अविकारेण—नेत्रहस्तादिविकृत्यभावेन, सुस्थितानि सर्वशरीरांगानि सर्वावयवा यस्य तत्, पुनः किंभूत ? अपूर्वेत्यादि—अपूर्वं अन्यजीवासमभि, सहज अकृत्रिमं, स्वाभाविकमित्यर्थः, लावण्यं लवणिमा यस्य तत्, समुद्रमिव अक्षोभं न केनापि लुभ्यत इत्यक्षोभ । इति शरीरस्तूयमाने तीर्थकर—केवली पुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वांगादिगुणाभावात् स्तवना न स्यात् ॥ २६ ॥ यद्येवं तीर्थकराचार्यं स्तुतिः समस्ताप्यप्रशस्ता स्यात् ततः शरीरात्मनोरैकात्मिकी प्रतिपत्तिः ? नैवं नयविभागाभावात् । तं नयमुल्लेखयति—

अर्थ—जिनेन्द्रका रूप है सो उत्कृष्ट जैसा होय तैसें जयवंत वर्त है—कैसा है ? नित्य ही अविकार अर भलैप्रकार सुखरूप तिष्ठ्या है सर्वांग जामें, बहुरि कैसा है ? अपूर्व स्वाभाविक है अर जन्महीतै लैकरि उपजा है लावण्य जामे । भावार्थ—सर्वकू प्रिय लागे है, बहुरि कैसा है ? समुद्रकी ज्यों क्षोभरहित है, चलाचल नाही है । ऐसें शरीरका स्तवन करते भी तीर्थकर केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातापणा है, तौऊ सुस्थित सर्वांगपणा अर लावण्यपणा आत्मा का गुण नाही । तातै तीर्थकर केवलीपुरुष के इनि गुणनिका अभावतै याका स्तवन न होय । अद्य जैसे तीर्थकर केवलीकी निश्चयस्तुति होय तैसे कहे है—तहां प्रथम ही ज्ञेयज्ञायककै संकर-दोष आवे ताका परिहार करि स्तुति कहे हैं । अद्य इहां इस निश्चयव्यवहाररूप स्तुतिके अर्थके कलशरूप काव्य कहे हैं—

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया-

न्नुःस्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः ।

स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्तस्तुत्यैव सैवं भवे-

न्नातस्तीर्थकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्मांगयोः ॥२७॥

सं० टी०—कायात्मनोः देहदेहिनो, एकत्वं कथाचिदेकता, व्यवहारतः, व्यवहारनयमाश्रित्य, लोकव्यवहारं वा 'आत्मकर्मवशान्नोकर्मरूपेण पुद्गलस्कंधबंधो देहः, कनककलधौतयोरेकस्कंधव्यवहारवत् नीरंजी-रवद्वा, पुनः निश्चयात् निश्चयनयमाश्रित्य नैकत्वं, तयोः परम्परं भिन्नत्वात् । स्थित्यधिकपद् विशेषज्ञापकं, निश्चयाद्धि देहदेहिनोः अनुपयोगोपयोगरूपयोः, कनककलधौतयोः पीतपांडुत्वस्वभावयोरिव, अत्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तेर्नात्वं, एवं किल नयविभाग इति अतः कारणात् वपुषः शरीरस्य स्तुत्या स्तवनेन, शरीरगुणवर्णनेन, नुः आत्मनः, स्तोत्रं स्तवन, अस्ति भवति, कुतः व्यवहारत व्यवहारनयात् तत् स्तोत्रं निश्चयात्—परमार्थतः, न हि । ननु आत्मनोऽत्र कथा ? निश्चयतः—परमार्थतः चितः—चिद्रूपस्यात्मनः, स्तोत्रं स्तवनं गुणवर्णनमित्यर्थः भवति—अस्ति, कथा ? चित्तस्तुत्यैव चिद्रूपस्यामूर्ताखांडज्ञानदर्शनाद्यनंतगुणस्तवनेन, एव निश्चयस्तुतिरेव, आत्मस्तुतिः, एवं सति सा—निश्चयस्तुतिः स्तुतिर्भवेत् । अतः आत्मशरीरयोर्भि-

नन्त्वसमर्थनात्, एकत्वा अभिन्नता न भवतीत्यर्थः कयो ? आत्मागयोः चिद्रूपदेहयो, कुतः ? तीर्थेत्यादि तीर्थोकरस्य नाभेयादिजिनस्य, स्तव. अष्टप्रातिहार्यादिगुणवर्णनं, तीर्थोकरशरीरगुणवर्णनमेव परमार्थ— स्तवनमिति प्रत्युत्तरबलाधानात् एकत्वं न कदाचन ॥ २७ ॥ अथैकत्वनिरासमुपसहरति—

अर्थ—कायकै अर आत्माकै व्यवहारनयकरि एकपणा है। बहुरि निश्चयनयकरि एकपणा नाहीं है। याहीतें शरीरके स्तवनतें आत्मा पुरुषका स्तवन व्यवहारनयकरि भया कहिये, अर निश्चयतें न कहिये, अर निश्चयतें तौ चैतन्यके स्तवनतौ ही चैतन्यका स्तवन होय है। सो चैतन्यका स्तवन इहां जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह ऐसैं कखा तैसे होय है। तातै यह सिद्ध भया-जो अज्ञानीनै तीर्थोकरके स्तवनका प्रश्न कीया था ताका यह नयविभागकरि उत्तर दिया, ताके बलतें आत्माकै अर शरीरके एकपणां निश्चयतें नाहीं है ॥ २७ ॥ फेरि याही अर्थके जाननकरि भेदज्ञानकी सिद्धि होय है ऐसे अर्थरूप काव्य कहे है—

इति परिचिततत्त्वैरात्मकायैकतायां नयविभजनयुक्त्यात्यंतमुच्छादितायां ।
अवतरति न बोधो बांधमेवाद्य कस्य स्वरसरभसकृष्टःप्रस्फुटन्नेक एव २८

सं० टी०—अद्य—इदानीं, एव—निश्चयेन, कस्य—पुरुषस्य, बोधः भेदविज्ञान, बोध—बुध्यते—जानातीति बोधः—आत्मा, अथवा गुणे गुणिन उपचारः, त न अवतरति—न प्रादुर्भवति ? अपि तु प्रादुर्भवत्येव । किंभूतः सः ? स्वेत्यादि—स्वस्य—आत्मनः, रस. ज्ञानशक्तिशेषः, तस्य रभसः—वेगः, तेन कृष्टः—आकृष्टः, विशदीकृत इत्यर्थः । भूयः किंभूतः ? प्रस्फुटन्—प्रकर्षेण निर्मलीभवन्—प्रकटीभवन्वा, एक एव नान्यः, बोधं विना आत्मान प्रत्यवतरयितुं न कश्चित्क्रमः, इत्यर्थः । क सत्या—आत्मेत्यादिः—आत्मा च कायश्च आत्मा-कायो तयोरेकता—एक्य, तस्यां, उच्छादिताया—निराकृतायां सत्यां, कया ? नयेत्यादि नयस्य—निश्चयव्यवहारलक्षणस्य विभजन—विभागः, तस्य युक्ति—दर्शनोपन्यास, तथा, कैः ? इति पूर्वोक्तप्रकारेण परिचितं, परिचयोकृतं तत्त्व-शुद्धचिद्रूपलक्षणैस्ते, इति परिचिततत्त्वास्तैः ॥ २८ ॥ अथ यावत्पर्यंत परभावाभावस्तावत्स्वानुभव इति सतन्यते—

अर्थ—ऐसैं परिचयरूप कीया है वस्तूका यथार्थस्वरूप जिनिनै ऐसैं मुनीनै आत्मा अर शरीरके एकपणाकू नयके विभागकी युक्तिकरि अत्यंत उच्छादन कीया निपेध्या है। याकै होतें तत्काल ज्ञान है सो यथार्थपणाकू कौन पुरुषके अवतार न धरै, अवश्य अवतार धरैही धरै ॥ कैसा होयकरि ? अपना निजरसका वेगकरि खेंच्या हूवा प्रगट होता एक स्वरूप होयकरि ॥

भावार्थ—निश्चयव्यवहारनयके विभाग करि आत्माका अर परका अत्यंत भेद दिखाया, सो याकू जानिकरि, ऐसा कौन पुरुष है जाकै भेदज्ञान न होय, होय ही होय जातें ज्ञान है सो अपना स्वरस करि आप अपना रूप जानै, तब अवश्य आप न्यारा ही अपने आत्माकू जनावै है ॥ इहां कोई दीर्घसंसारी ही होय तो ताका कछू कहना है नाही ॥ ऐसे अप्रतिबुद्धने कखा था, जो “हमारे तो यह निश्चय है, जो देह है सो ही आत्मा है” ताका निराकरण किया । भागैं कहे हैं, जो, ऐसैं यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनादिके मोहके संतानकरि निरूपण कीया जो आत्माका

अर शरीरका एकपणा, ताका संस्कारपणा करि अत्यंत अप्रबुद्ध था, सो अव प्रगट उदय भया है तत्त्वज्ञानस्वरूप ज्योति जाकै "जैसे कोई पुरुषके नेत्रमें विकार था, तव वर्णादिक अन्यथा दीखे थे, अर जब विकार मिटै, तव जैसाका तैसा दीख्या तैसैं प्रगट उघड्या है पटलस्थानीय आवरणकर्म जाका, ऐसा भया संता प्रतिबुद्ध भया, तव साक्षात् देखनेवाला आपकूँ आपही करि अर ज्ञान श्रद्धान कर अर तिसकूँ आचरण करनेका इच्छक भया संता पूछै है, जो, इस आत्मरामके अन्यद्रव्यनिका प्रत्याख्यान कहिये त्यागना, सो कहा होय ? ऐसैं पूछते संते आचार्य कहे है जो ऐसैं कहना—

विशेष—बोधं इस द्वितीयांत पदका यथार्थपना अथकर पं० जयचंद्रजीने कस्य बोधः बोधं न अवतरति—इस वाक्यका अर्थ 'ज्ञान है सो यथार्थपणाकूँ कौन पुरुषके अवतार न धरै अवश्य अवतार धरै ही धरै' यह क्रिया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने 'बोधं' इसका आत्मा अर्थ कर 'किसकी आत्मामें सम्यग्ज्ञान अवतार नहिं लेता' उस वाक्यका यह अर्थ क्रिया है । हमे भट्टारक शुभचंद्रजी का 'बोधं' का आत्मा अर्थ प्रकृतोपयोगी और विशेष महत्त्वका जान पडता है ॥ २८ ॥

अवतरति न यावद् वृत्तिमत्यंतवेगादनवमपरभावत्यागदृष्टांतदृष्टिः ।

ऋटिति सकलभावैरन्यदीयैर्विमुक्ता स्वयमियमनुभूतिस्तावदाविर्बभूव ॥२९॥

सं० टी०—यावत्—यावत्पर्यंत, अनवं—सत्यं यथा भवति तथा, अत्यंतवेगात्—अतिशीघ्रं, अपरेत्यादिः अपरे च ते भावाश्च अपरभावाः—अन्यपदार्थाः, तेषां त्यागः—त्यजन, तदुल्लेखाय यो दृष्टांतः, तत्र दृष्टिः, यथाहि कश्चिन्नरः, रज्ज्वात् परकीयसंवरमादाय सभ्रात्यात्मीयप्रतिपत्त्या परिधाय शयानः स्वयमज्ञानी सन्, अन्येन तद्वस्त्रस्वामिना तद्वस्त्रमालम्ब्य बलान्नग्नोक्रियमाणो मल्लु प्रतिबुद्ध्यस्व, अर्पय परिवर्तितमेतद्वस्त्रं मामिकमिति असकृद्वचः शृण्वन्, अखिलौश्चिन्हैः सुपरीक्ष्य परकीयमिति निश्चित्याचिरात्, ज्ञानी सन् मुंचति तथा ज्ञातापि परभावान् सभ्रात्या स्वप्रतिपत्यात्मसात्कुर्वन् शयानः स्वयमज्ञानी सन् गुरुणा परभावे विवेकं कृत्वैकीक्रियमाणो मल्लु प्रतिबुद्ध्यस्व, एकः खलेत्रयमात्मा, इत्यसकृत् श्रुतिं श्रौती शृण्वन् अखिलौश्चिन्हैः सुपरीक्ष्य सर्वान् परभावान्निश्चित्य ज्ञानी सन् मुंचति परभावानिति दृष्टांतदृष्टिः, वृत्तिं परभावप्रवृत्तिं प्रति न अवतरति—अवतरणं न करोति तावत्पर्यंत इयमनुभूति—आत्मानुभवज्ञान, स्वय-स्वत, आविर्बभूव—प्रकटीबभूव, ऋटिति—शीघ्रं । विभूता ? विमुक्ता त्यक्ता, कै. ? अन्यदीयैः, परकीयैः सकलभावैः सकलचेतनाचेतनपदार्थैः, ॥ २९ ॥ अथ स्वरसं रसामीति रचयति—

अर्थ—यह परभावके त्यागके दृष्टांतकी दृष्टि है सो "पुरानी न पडे ऐसैं जैसैं होय तैसैं" अत्यंत वेगतें जेतें प्रवृत्तिकूँ नहीं प्राप्त होय ता पहलैही तत्काल सकल अन्यभावनिकरि रहित आपही यह अनुभूति तौ प्रगट होती भई । भावार्थ—यह परभावका त्यागका दृष्टांत कथा, तापरि दृष्टि पडे ते पहलें समस्त अन्यभावनितैं रहित अपना स्वरूपका अनुभवन तौ तत्काल न्ये गया, जातैं यह प्रसिद्ध है—जो, वस्तूकूँ परकी जानें पीछैँ समत्व रहै नाही ॥ आगैं या

अनुभूति तौ परभावका भेदज्ञान कौन प्रकार भया ऐसी आशंकाकरि प्रथम तौ भावक मोह कर्मका उदयरूप भाव ताका भेद विज्ञानका प्रकार कहै हैं—

विशेष—अन्यभावका दृष्टांत यह है— कोई पुरुष धोबीसे अन्यका वस्त्र लाकर और भ्रमसे उसै अपना मान ओढकर सो रहा था और उसे जरा भी इमवातका ज्ञान न था कि यह किसी दूसरेका है, इतने ही में जिसका वह वस्त्र था वह पुरुष आया और वस्त्रका पल्लड खींचकर और सोते हुये पुरुषको जगाकर इसप्रकार कहने लगा—जल्दी उठो इसवस्त्रको मुझे दो यह वस्त्र मेरा है, बदल गया है। तो जिसप्रकार वह सोता हुआ मनुष्य उसके बार बार उठो उठो ये वचन सुनकर और समस्त चिह्नोमे भले प्रकार परीक्षापूर्वक जानकर कि यह वस्त्र दूसरेका है तत्काल छोड देता है उसीप्रकार यह आत्मा भी परपदार्थोको अपना मानकर अज्ञानी है मोहकी नींदमे सो रहा है जब श्रीगुरु मोहभावका विवेक कराकर इसे परपदार्थोसे रहित एकाकी बताते है और यह उपदेश देते है कि जल्दी प्रतिबुद्ध हो, यह आत्मा परभावोसे रहित एक है तब वह 'आत्मा एक है' आत्मा एक है' ये शब्द बार बार सुनकर और परीक्षापूर्वक परपदार्थोको निश्चय कर पूर्ण ज्ञानवान हो पर पदार्थोको छोड देता है ॥ २६ ॥

सर्वतः स्वरसनिर्भरभाव चेतये स्वयमहं स्वमिहैकम् ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्घनमहोनिधिरस्मि ॥ ३० ॥

स० टी०—इह—जगति, अह—आत्मा, स्वय—आत्मना, स्व—आत्मान चेतये—अनुभवामि, उपलभे जानामीत्यर्थः । किंभूतमात्मान ? सर्वतः—सामस्त्येन, स्वेत्यादि—स्वस्य—आत्मनः, रसः—रुचिः—अनुभव-नमिति यावत्, तेन निर्भरो भावः स्वभावो यस्य त, मम—आत्मनः कश्चन—कोऽपि, शरीरादौ मोहः—ममत्वं नास्ति नास्ति—पुनः पुनर्न विद्यते, आत्म-भवाभ्यह, कीदृच्छः ? शुद्धेत्यादि शुद्धा निर्मला कर्मकलकराहित्यात् सा चासौ चित् चेतना तस्या. घनो—निविड म चासौ, महोदधिः महासमुद्रश्च, चनरसानामिव नि.शेषगुणा-नामाधारत्वात् ॥ ३० ॥ अथात्मपरद्रव्ययोर्विवेक तंतन्यते—

अर्थ—मैं इसलोकमे आपहीकरि अपने एक आत्मस्वरूपकू अनुभवूँ हूँ । कैसा है मेरा स्वरूप सर्वतः कहिये सर्वांगकरि अपने निजरस जो चैतन्यका परिणमन, ताकरि पूर्ण भया ऐसा है भाव जामें, याहीनै यह मोह है सो मेरा किछू भी लागता नाही है । याके अर मेरे किछू भी नाता नाही है । मैं तो शुद्ध चैतन्यका 'घन' कहिये समूहरूप तेजः पुंजका निधि हूँ । भावक-भावका भेदकरि ऐसे अनुभवन करे ॥ ३० ॥

इति सति सह सर्वैरन्यभावैर्विवेके स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकम् ।
प्रकटितपरमार्थैर्दर्शनज्ञानवृत्तैः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥

सं० टी०—अयं—उपयोगः—ज्ञानदर्शनोपयोगः, स्वयं—स्वरूपेण आत्मा—चिद्रूप एव प्रवृत्त—प्रवृत्ति प्राप्तः, क्व सति ? इतिपूर्वोक्तप्रकारेण, सर्वैः—समस्तैः, अन्यभावैः—धर्माधर्मादिलक्षणैः परपदार्थैः, सह—साकं, विवेके—पृथग्भावे जाते सति, किंभूतः आत्मा ? विभ्रद्—दधद्, क ? एक—अद्वितीयं, आत्मानं—स्वस्वरूप, भूयः किंभूतः ? कृतपरिणतिः—कृता परिणतिः—परिणमनं—एकता, यस्य सः, कैः सह ? दर्शनज्ञानवृत्तैः तच्छ्रद्धानबोधचरित्रैः, आत्मनस्तन्मयत्वात्, कीदृक्षस्तैः ? प्रकटितपरमार्थैः—परमः उत्कृष्टः, सर्वप्रकाशकत्वात् स चासौ अर्थश्च परमात्मलक्षणोऽर्थ इति यावत्, प्रकटितः—प्रकाशं नीतः परमार्थो येन स तथोक्तः, भूयः किंभूतः ? रामः—रमणीयः,—मनोज्ञः, जगच्छ्रेष्ठत्वात् ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानसमुद्रे मञ्जनादिना जगदुद् युज्यते—

अर्थ—ऐसैँ पूर्वोक्तप्रकार भावकभाव अर ज्ञेयभावनितैँ भेदज्ञान होतैँ, सर्वही जे अन्यभाव तिनितैँ भिन्नता भई, तव यह उपयोग है सो, आपही अपने एक आत्माहीकूँ धारता संता प्रगट भया है परमार्थ जिनिक्का, ऐसैँ जे दर्शनज्ञानचारित्र तिनिकरि करी है परणति जानैँ, एसा ह्वा संता, अपना आत्माराम जो आत्मारूपी वाग क्रीडावन, ताहिविषैँ प्रवर्तैँ है, अन्य जागा न जायगा न जाय है । भावार्थ—सर्वपरद्रव्य तथा तिनितैँ भये जे भाव तिनितैँ भेद जान्या तव 'उपयोगकूँ रमनेकूँ आत्मा ही रह्या, अन्य ठिकाना रह्या नाहीं । ऐसैँ दर्शनज्ञानचारित्रतैँ एक-रूप भया आत्माहीविगैँ रमे हैं ऐसा जानना ॥ आगैँ ऐसैँ दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणया जो आत्मा ताके स्वरूपका संचेतन कैसा होय है ऐसा कहता संता आचार्य इसकथनकूँ संकोचैँ है समेटैँ है—

विशेष—मूलमें 'प्रकटितपरमार्थैः' यह पद 'दर्शनज्ञानवृत्तैः' का विशेषण है, संस्कृत टीकाकारने भी ऐसा ही किया है परन्तु जिससमय वे इस पदका समासपूर्वक अर्थ करने लगे हैं उससमय उन्होंने उसे प्रथमांतपद मान 'आत्मा' का विशेषण कर दिया है । नहि जानपडता ऐसा क्यों हुआ ? अथवा उन्हें प्रथमांत पद ही मिला था तो 'आत्मा' का ही विशेषण करना योग्य था फिर 'दर्शनज्ञानवृत्तैः' का विशेषण क्यों किया ? यदि दोनों पाठ मिले थे तो उन्हें पदांतर लिखकर स्पष्ट लिखदेना चाहिये था फिर ऐसा क्यों नहिँ किया क्योंकि 'प्रकटितपरमार्थैः' इस पदको तृतीयांत वा प्रथमांत दोनोंके माननेमें दोष नहिँ आसकता । इसलिये हमारीँ समझमें लेखक महाशय ही यहां एक दो पंक्ति भूल गये हैं । क्योंकि इतनी छोटी अशुद्धि भडारक शुभचंद्रजी सरीखे विद्वानसे होना असंभव मालूम पडती है पं० जयचंद्रजीने तो 'प्रकटितपरमार्थैः' को 'दर्शनज्ञानवृत्तैः' काहीँ विशेषण किया है । दूसरे भडारक शुभचंद्रजीने 'आत्माराम एव' यहांपर आत्मा पदको जुदाकर और राम को प्रथमांत मान उसका रमणीय अर्थ कर दिया है और पं० जयचंद्रजीने 'आत्मारामे'ऐसा सप्तम्यंत पद मानकर आत्मारूपी क्रीडावनमें यह अर्थ किया है यद्यपि यहां पदोंकी ओर ध्यान देनेसे पं० जयचंद्रजीका अर्थ उत्तम प्रतीत होता है और भडारक शुभचंद्रजीका अर्थ खटकतासा है परंतु भडारक शुभचं-

द्रजीका अर्थ बडा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 'उपयोगः, राम आत्मा एव प्रवृत्तः' अर्थात् उपयोग अतिशय सुन्दर आत्मस्वरूपही हो गया इसप्रकार निश्चयनयका अवलंबन क्रिया है जोकि प्रकरणमें सर्वथा कार्यकारी है। और पं० जयचंद्रजीने 'उपयोगः, आत्मारामे' अर्थात् उपयोग आत्मारूपी क्रीडाधनमें प्रवृत्त हुआ इसप्रकार व्यवहार नयका आश्रय क्रिया है क्योंकि उपयोग और आत्माकी इन्होंने यहां भेदविवक्षा मानी है ॥ ३१ ॥

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवानवबोधसिंधुः ३२

स०—टी०—उन्मग्नः—उच्छलितः, प्रकटीभूत इति यावत्, कोसौ ? एषः—अवबोधसिंधुः—अवबोधो ज्ञान । स एव सिंधुः, अनंतगुणाधारत्वात् । प्रकृत्वा ? आप्लाव्य—प्लावयित्वा, निराकृत्येत्यर्थः, का ? विभ्रमेत्यादिः—विभ्रमो ममेदमिति मोहः, मद्यवद्भ्रमकारकत्वात्, स एव तिरस्करिणी—यवनिका ता कटकदिभिर्दुःस्पर्शत्वेन, उभयोरुपमानोपमेययोः सादृश्यत्वात् जलेन सस्यविनाश्यत्वात्, कथं ? भरेण—अतिशयेन, मज्जंतु—मज्जन कुर्वंतु, कर्ममलक्षालनहेतुत्वात् तस्य, के ? अमी समस्ताः—सर्वे लोकाः—भव्यजनाः, कथं ? निर्भरं—अत्यर्थं, सममेव—युगपदेव, क्व ? शांतरसे—शातः—उपशः त्वं, स एव रसः—पानीयं, शाम्यस्य पापप्रक्षालनशीलत्वात्, आलोकं त्रिलोकशिखरपर्यंतं, उच्छलति—ऊर्ध्वगमनं कुर्वति सति—आलोक व्याप्ते सति, इत्यर्थः । अन्यवारिधिजलस्योच्छलनशीलत्वात् ॥ ३२ ॥

अर्थ—यह ज्ञानसमुद्र भगवान आत्मा है सो विभ्रमरूप आडी चादर थी ताकूं समूलतैं उचोयकरि दूरि करि, आप सर्वांग प्रगट भया है । सो, अब समस्त लोक हैं ते याके शांतरस-विणैं एकैकाल ही अतिशयकरि मग्न होऊ । कैसा है शांतरस ? समस्तलोकताई उच्छलिया है ॥ भावार्थ—जैसे समुद्रके आडा किछू आवै तव जल दीखै नाहीं, अर जब आड दूरी होय, तव प्रकट होय लोककूं प्रेरणा योग्य होय, जो या जलविणैं सर्व लोक स्नान करौ । तैसैं यह आत्मा विभ्रमकरि आच्छादित था, तव याका रूप न दीखे था, अब विभ्रम दूरि भया तव यथार्थस्वरूप प्रगट भया अब याके वीत-ांग विज्ञानरूप शान्तरसविणैं एककाल सर्व लोक मग्न होऊ । ऐसैं आचार्य प्रेरणा करी है अथवा ऐसा भी अर्थ है—जो आत्माका अज्ञान दूरि होय तव केवलज्ञान प्रगट होय है, तव समस्त लोकमें तिष्ठते पदार्थ एकैकाल ज्ञानविणैं आय भल्लके हैं ताको सर्व लोक देखो । ऐसे इम समयप्राभृतग्रंथविषै पहला जीवाजीवाधिकारविणैं टीकाकार पूर्वरंगस्थल कल्या ।

इहां टीकाकारका आशय ऐसा, जो इम ग्रंथकूं अलंकारकरि नाटक रूप वर्णन किया है, सो नाटकविषै पहलैं रंगभूमि अखाडा रचिये है । तहां देखनेवाला नायक तथा सभा होय है, अर नृत्य करनेवाले होय हैं ते अनेक स्वांग धरे हैं । तथा शृंगारादिक आठ रसका रूप दिखावे हैं । तहां शृंगार, हास्य, रौद्र, करुणा, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत ए आठ रस हैं ते

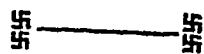
लौकिकरस हैं। नाटकमें इनिहीका अधिकार है। नवमा शांतरस है सो अलौकिक है। सो नृत्यमें ताका अधिकार नाहीं है। इनि रसनिके स्थायीभाव, मात्त्विकभाव, अनुभाविकभाव, व्यभिचारिभाव तथा इनिकी दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रंथनिमें है सो तो तहांते जान्या जाय अर सामान्यपणें रसका यह स्वरूप है-जो, ज्ञानमें जो ज्ञेय आया, तिसतैं ज्ञान तदाकार भया, तातैं पुरुषका भाव लीन होजाय, अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहै सो रस है सो आठ रसका रूप नृत्यमें नृत्य करनेवाले दिखावे हैं। अर इनिका कवीश्वर वर्णन करैं जब अन्यरसकूं अन्यरसके समान करि भी वर्णन करैं तब अन्यरसका अन्यरस अंगभूत होनेतैं, तथा रसनिके भाव अन्यभाव अंग होनेतैं, रसवत् आदि अलंकारकरि नृत्यका रूप करि वर्णन किया है ॥

तहां प्रथम ही रंगभूमिस्थल कीया, तहां देखनेवाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, तथा अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुष हैं तिनकी समा है, तिनकूं दिखावे है। अर नृत्य करनेवाले जीव अजीव पदार्थ है। अर दोऊका एकपणा तथा कर्तृकर्मपणा आदि तिनिके स्वांग हैं। तिनमें परस्पर अनेकरूप होय है। ते आठ रसरूप होय परिणामे है, सो तो इनि सर्व स्वांगनिकूं कर्मकृत जाणि शांतरसहीमें मग्न है, अर मिथ्यादृष्टि जीवाजीवका भेद न जाणो हैं। यातैं इनि स्वांगनिहींकूं सांचे जाणि इनिविषै लीन होय हैं। तिनिकूं सम्यग्दृष्टि यथार्थ दिखाय तिनिका भ्रम मेदि शांतरसमें तिनिकूं लीन करि सम्यग्दृष्टि करे है। ताकी सूचनारूप रंगभूमिके अंतमें आचार्यने “मज्जंतु निर्भर०” इत्यादि यह काव्य रचा है। सो आगैं जीव अजीवका स्वांग वर्णन करसी ताकी सूचनारूप यह काव्य है ऐसा आशय सूचे है। सो इहांताई तो रंगभूमिका वर्णन भया ॥

नृत्य कुतूहलतत्त्वको मरियवि देखो धाय ।

निजानंदरसमें छको आन सत्रे छिटकाय ॥

इति समयसारवृत्ति अस्याः परमाध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयाया व्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरंगः समाप्तः ।
इसप्रकार पंच जयचंद्रजीकृत परमाध्यात्मतरंगिणीकी भाषा वचनिकामें पूर्वरंगस्थल समाप्त हुआ ॥१॥

अथ ज्ञानविलासमाख्याति ।

आगैं जीवद्रव्य अर अजीवद्रव्य ए दोऊ एक होय करि रंगभूमिमें प्रवेश करे हैं। तहां आदिविषै मंगलका आशय लेकर आचार्य ज्ञानकी महिमा करे हैं। जो सर्ववस्तुका जाननहारा यह ज्ञान है सो जीव अजीवके सर्वस्वांगनिको नीके पहिचाने है, ऐसा सम्यग्ज्ञान प्रगट होय है, इस अर्थरूप काव्य कहे है—

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याय्य (य) यत्पार्षदा-

नासंसारनिबद्धबंधनविधिध्वंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।

आत्माराममनंतधाम महसाध्यक्षेण नित्योदितं

धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ॥३३॥

सं. टी.—ज्ञानं—शुद्धात्मबोधः, विलसति—विलास कुरुते, तदित्याध्याहारः, यत् ज्ञान विशुद्धं—निर्मल, कुनः ? आसंसारस्यादि.—आससार—पञ्चससारमभिव्याप्येत्याससारं निबद्धानि—बंधन प्राप्तानि, तानि च तानि बधनानि च प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशलक्षणानि, तेषां विधि—विधान तस्य ध्वंस.—विनाशः, तस्मात्, पुनः किंभूतं ? स्फुटत्—प्रादुर्भवत्, किंभूतं ? प्रत्याय्य प्रतीतिगोचरान्कृत्वा, कान् ? पार्षदान्—सभापतीन्, कया ? जीवेत्यादि—जीवश्चाजीवश्च जीवाजीवौ तयोर्विवेकः—पृथक्करण, स एव पुष्कला विस्तीर्णा, दृक्-दृष्टिस्तया, किंभूतं ? आत्माराम—आत्मा—चिद्रूपः, स एव आरामः—क्रीडावन—निवासस्थानं, यस्य तत्, पुनः किंभूतं ? अनंतधाम—अनंतं—अतातीत धाम—तेजः, यस्य तत्, नित्योदितं—नित्य—निरनरं, उदितं उदय-प्राप्त, केन अध्येक्षेण सकलकेवलालोकप्रत्यक्षेण, महसा—तेजसा, लोकातिक्रान्तप्रकाशेन, धीरोदात्तं—धीरं निष्कर्ष धैर्यादिगुणयुक्तत्वात् तच्च तदुदात्तं च-उत्कटं, धीरोदात्तं, अनाकुलं—आकुलतारहित, मन—भव्यचिन्तां, ह्लादयत्—हर्षोद्रेकं कर्षत् ॥ ३३ ॥ अथ परविवेकेनोत्साहयति—

अर्थ—ज्ञान है मो मनकूँ आनंदरूप करता संता प्रगट होय हैं । कैसा है ? 'पार्षद' कहिये जीवाजीवके स्वांगकूँ देखनेवाले महंत पुरुष तिनिकूँ, जीव अजीवका भेद देखनेवाली जो बड़ी उज्ज्वल निदो'ष दृष्टि, ताकरि भिन्नद्रव्यकी प्रतीति उपजावता संता है । बहुरि अनादिसंसारतँ दृढ बंध्या है बंधन जाका ऐसा जो ज्ञानावरण आदि कर्म, ताके नाशतँ विशुद्ध भया है, स्फुट भया है । जैसे फूलकी कली फूल तैसें विकाशरूप है । बहुरि कैसा है ? आत्मा ही है आराम कहिये रमनेका क्रीडावन जाके, अनंतज्ञानका आकार आनि भलके है, तौऊ आप अपने स्वरूपहीमें रमे है बहुरि अनंत है धाम कहिये प्रताप जाका । बहुरि प्रत्यक्ष तेजकरि नित्य उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? धीर है, उदात्त कहिये उत्कट है, याहीतँ अनाकुल है, सर्व वांछातँ रहित निराकुल है । यहां धीर उदात्त अनाकुल विशेषण है, सो ए शांतरूप नृत्यके आभूषण जानने, ऐसा ज्ञान विलास करे है ॥ भावार्थ—यह ज्ञानकी महिमा करी, सो जीव अजीव एक होय रंगभूमिमें प्रवेश करे हैं तिनिकूँ यह ज्ञान ही भिन्न जाने है । जैसे कोई नृत्यमें स्वांग आवै ताकूँ यथार्थ जाने ताकूँ स्वांग करनेवाला नमस्कार करि, अपना रूप जैसाका तैसा करिले, तैसें इहां भी जानना, ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि पुरुषनिके होय है मिथ्यादृष्टि भेद जाने नाही ॥ ३३ ॥

अब इहां पुद्गलतँ भिन्न जो आत्माकी उपलब्धि, ताप्रति विप्रतिपन्न कहिये अन्यथा ग्रहण

करनेवाला पुद्गलहीकूँ आत्मा जानता जो, पुरुष, ताकूँ साम कहिये ताके हितरूप मिलापकी वार्ता कहिकरि, समभावहीतै उपदेश कहना सोही काव्यमें कहे हैं—

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्य षण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः

सं० टी०—ननु शब्दोत्र आमंत्रणो, विरम—विरक्तो भव संसारदुखादेः, परादवचोव्यापाराच्च, अपरेण-परकीयेन, अकार्यकोलाहलेन—कार्यादन्योऽकार्यः,

तदभावे निषिद्धे च स्वरूपार्थेऽप्यतिक्रमे । ईषदर्थे च सादृश्यात्तद्विरुद्धतदन्ययोः ॥

इति नवशब्दस्य तदन्यवाचित्वात्, अकार्यश्चासौ कोलाहलश्च स, तेन—तथाहि—नैमर्गिकरागद्वेषकर्मक-ह्मापितं, अध्यवसानमेव जीवः, तथाविधाध्यवसानादगारस्येव कात्स्न्योत्तदातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् इति केचित् ॥ १ ॥ अनाद्यनतपूर्वापरीभूतावयवैकसंसरणक्रियारूपेण क्रीडन् कमैव जीवः, कर्मणातिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वात् इति केचित् ॥ २ ॥ तीव्रमंदानुभवभिद्यमानदुरंतरागरसनिर्भराध्यवसान-संतान एव जीवस्ततोऽतिरिक्तस्यान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ३ ॥ नवपुराणावस्थादिभावेन वर्तमानं नोकमैव जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ४ ॥ विश्वमपि पुण्यपा-परूपेणाक्रामन् कर्मविपाक एव जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ५ ॥ सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रगुणाभ्यां भिद्यमान कर्मानुभव एव जीवः सुखदुखातिरिक्तत्वेनान्यस्या-नुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ६ ॥ मज्जितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोभयमेव जीवः कात्स्न्यतः, कर्मणोऽतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ७ ॥ अर्थक्रियासमर्थः कर्मसयाग एव जीवः, कर्मसंयोगात् खट्वाया इव काष्ठसयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित् ॥ ८ ॥ एवमेव प्रकारेण कोलाहलेन किं ? न किमपि, तर्हि किं कर्तव्यं ? एक षण्मासं षण्मासपर्यंतं, पश्य—अवलोकय, किंभूय सन् ? स्वयमपि स्वत एव-परनिपेक्षो भूत्वा, निभृतः सन् निश्चलः सन्-समस्तव्यापारतत्त्वादिचिंतां विहाय, क ? हृदयसरसि हृदयं चित्तमेव, सरः—सरोवरं, तस्मिन्, पुंसः आत्मनः, तदा अनुपलब्धिः अप्राप्तिः, किं भाति,—प्रतिभासते, च पुनः, पक्षांतरे—उपलब्धिः—प्राप्तिः, किं भाति, निश्चल स्वात्मस्वरूपेऽवलोकिते सति षण्मासाभ्यंतरे आत्मनः, अनुपलब्धिः उपलब्धिर्वा भवति इत्यर्थः, किंभूतस्य पुंसः ? पुद्गलात्—परमाण्वादिद्रव्यात् भिन्नधाम्नः भिन्नं अतिरिक्तं, धाम—तेजो यस्य तत् ॥ ३४ ॥ अथ सकलद्रव्यव्यतिरिक्तमात्मद्रव्य विचकास्ति—

अर्थ—हे भव्य, तेरे अन्य जे बिनाकार्य निकम्मा कोलाहलकरि कहा साध्य है ? तिस कोलाहलतै तूँ विरक्त होऊ अर एक चैतन्यमात्र वस्तुकूँ आप निश्चल लीन होय देखि । ऐसै छह महिना अभ्यास करि । ऐसै कीये, अपना हृदयसरोवविणै पुद्गलतै भिन्न है तेज प्रताप प्रकाश जाका ऐसा जो पुरुष आत्मा, ताकी कहा प्राप्ति न होय है ? ऐसा नियम है, जो प्राप्ति होय ही होय ॥ भावार्थ—जो अपने स्वरूपका अभ्यास करै, तो, ताकी प्राप्ति होय ही होय । जो परवस्तु होय, तौ, ताकी तौ प्राप्ति न होय । अपना स्वरूप तौ विद्यमान है, भूलि रह्या है सो चेतकरि देखे तौ पासही है । इहां छह महिना अभ्यास कह्या सो ऐसा न जानना जो एतेहीमें होय, याका होना तौ मुहूर्तमात्रमेंही है । परन्तु शिष्यकूँ बहुत कठिण भासै तौ

ताका निषेध है, जो बहुतकाल समझने लागेगा, तो छः महिना सिवाय न लागेगा । तब तो अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोड़ि यामें लगे शीघ्र रूपकी प्राप्ति होयगी ऐसा उपदेश है ॥

विशेष—‘ अकार्यकोलाहलेन किं ’ अर्थात् व्यर्थके कोलाहलमें क्या रक्खा है यहाँपर संस्कृत टीकाकारने कोलाहल शब्दका इसप्रकार स्पष्टीकरण किया है—कोई मानते हैं कि—स्वाभाविक राग द्वेष कर्मोंसे मलिन अध्यवमान ही आत्मा है क्योंकि अंगारके समान जाज्वल्यमान इस अध्यवसान (ज्ञान) से अतिरिक्त कोई जीव पदार्थ अनुभवमें नहीं आता । १ । किन्हींका मत है—अनादि अनंत जो पूर्वापर अवयव (परमाणु पुंज) उनमें सदा संसरण रूप क्रियाका करनेवाला कर्म ही जीव पदार्थ है क्योंकि विवाय कर्मके अन्य कोई भी जीव पदार्थ उपलब्ध नहीं होता ॥ २ ॥ किन्हींका सिद्धांत है कि जिसके तीव्र अनुभव और मंद अनुभव भेद हैं और जो परिणाममें दुःखदायी है ऐसे रागरसमें परिपूर्ण अध्यवसानसंतान ही जीव है किन्तु इससे भिन्न संसारमें कोई जीव पदार्थ नहीं क्योंकि यदि होना तो उपलब्ध होता ॥ ३ ॥ अनेक ऐसा मानते हैं—कभी नवीन कभी पुराना होनेवाला नोकर्म (शरीर) ही जीव है क्योंकि शरीरसे भिन्न कोई जीव पदार्थ नहीं प्रतीत होता ॥ ४ ॥ बहुतोंका मत है कि—समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मविपाक (अनुभव) ही जीव है क्योंकि शुभ अशुभ भावसे अतिरिक्त कोई भी जीव पदार्थ नहीं ॥ ५ ॥ कोई २ यह मानते हैं कि—जिसके तीव्र और मंद-गुण सात और असात रूपसे व्याप्त हैं अर्थात् सात असात स्वरूप हैं एवं इन गुणोंके भेदसे जिसका भेद है ऐसा कर्मोंका अनुभव ही जीव पदार्थ है क्योंकि सुख दुःखसे भिन्न कोई भी जीव पदार्थ अनुभवमें नहीं आता ॥ ६ ॥ अनेकोंका यह मत है कि—परस्परमें एकमएक आत्मा और कर्म दोनों ही जीव हैं क्योंकि कर्मसे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ अनुभवमें नहीं आता ॥७॥ तथा कोई २ यह मानते हैं कि अर्थक्रियासमर्थ कर्मसंयोग ही जीव है क्योंकि—जिसप्रकार काष्ठके संयोगसे खाट कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं—काष्ठका समूह ही खाट है उसी प्रकार कर्मका संयोग ही आत्मा है कर्मसंयोगको छोड़कर अन्य कोई भी आत्मा पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ८ ॥ इसप्रकारके आत्मस्वरूप विषयक व्यर्थ कोलाहलकी क्या आवश्यकता है कुछ समय अपने हृदयमें उसके स्वरूपका विचार करो जैसा आत्मा है वैसा तुम्हें अपने आप उपलब्ध हो ही जायगा और तब तुम भलेप्रकार उसके स्वरूपको जान जाओगे ॥ ३४ ॥

सकलमपि विहायाहाय विच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य स्वं च विच्छक्तिमात्रं
इममुपरि चरंतं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ३५

मं. टी.—कलयतु ध्यायतु, पश्यतु जानतु वा कलिवल्लिङ्गामधेनुरिति वचनात्, कः आत्मा चिद्रूपः, कं ? इमं प्रत्यक्षीभूत स्वानुभवार्दिभः आत्मानं स्वस्वरूप, क्व ? आत्मनि स्वस्वरूपे, किभूत ? साक्षात्

प्रत्यक्ष, विश्वस्य जगतः, उपरि चरंत अग्रिमभागे परिस्फुरंतं लोकातिशायिमाहात्म्यं, लोकालोकपरिच्छेदकं वा चरधातोर्ज्ञानार्थवाचकत्वात्, परं उत्कृष्टं अनन्तं अन्तातीतं किं कृत्वा ? स्वं आत्मानं अवगाह्य अनुभूय किंभूतं न्त्वं ? चिच्छक्तिमात्रं ज्ञानशक्तिमात्रं स्फुटतरं अतिव्यक्तं च पुनः किंकृत्य ? विहाय त्यक्त्वा सकलमपि समस्तमपि परद्रव्य नत्वेकदेशेनेत्यपिशब्दार्थः किंभूतं तत् ? चिच्छक्तिरिक्तं ज्ञानशक्तिमुक्तं अचेतनमिति यावत् अहाय शीघ्रं ' शीघ्रवाच्यव्ययं स्यात्कृत्वा जसाहाय इत्यमरः ॥२५॥ अथ चेतनाचेतनं विभलति

अर्थ—भव्य आत्मा है सो अपने एक केवल आत्माकूँ आत्माही विषेँ अभ्यास करो, अनुभव करो, कैसा आत्माका अनुभव करो ? जो सकलही चिच्छक्तितेँ रीतेँ रहित अन्यभाव हैं तिनिकूँ सर्वहीकूँ मूलतेँ छोडिकरि अर प्रगटपर्यै अपने चिच्छक्तिमात्र भावकूँ अवगाहन करि अर यह समस्त पदार्थसमूह जो लोक ताकै उपरि प्रवर्तना संता है, ताका साक्षात् अनुभव करो । कैसा है यह ? अनंत है, अविनाशी है ॥ भावार्थ—यह आत्मा परमार्थतेँ समस्त अन्यभावनितेँ रहित चैतन्यशक्तिमात्र है, ताका अनुभवका अभ्यास करौ, ऐसा उपदेश है ॥ आगेँ चिच्छक्तितेँ अन्य जे भाव हैं, ते सर्व पुद्गलद्रव्यसंबंधी हैं ऐसा कहे हैं—

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥३६॥

सं० टी०—अयं जीवः—आत्मा, इयान् एतावन्मात्रं, चिच्छक्तीत्यादि—चिच्छक्त्या—ज्ञानविभागप्रतिच्छेदेन, व्याप्तं सर्वस्वसारं सर्वतः—सामन्वयेन, सारं—अंतर्भागो यस्य स, अमी प्रत्यक्षाः—शरीरादयः, सर्वेऽपि—समस्ता अपि, भावाः—पदार्थाः, पौद्गलिकाः पुद्गले भवाः पौद्गलिकाः, अतः एतस्मिन् चैतन्यान्, अतिरिक्ताः—भिन्नाः—ज्ञानशक्त्या इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ अथ वर्णादीनां विवक्तं वभस्यते—

अर्थ—यह जीव है सो चैतन्यशक्तिकरि व्याप्त है सर्वस्व सार जाका ऐसा एतावन्मात्र है, इस चिच्छक्तितेँ रीतेँ जे भाव है ते सर्वही पुद्गल जन्य हैं, ते पुद्गलकेही हैं ॥

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवांतस्तत्त्वतः पश्यतोऽपी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं पर स्यात् ॥३७॥

सं० टी०—अस्य—अन्यज्ञस्य, पुंसः—आत्मनः, वर्णाद्या वा—वर्णगवरसदृशरूपशरीरस्थानसंहननादयो अहिर्भावा, वा—पुनः—रागमोहादयः—रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनां कर्मवर्गवर्गणास्पद्यं काध्यात्मस्थानानुभागास्थानयोगस्थानगंधस्थानादयस्थानमार्गगात्थानस्थितव्यस्थानसंक्लेशस्थानविशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानज्वावस्थानादयः, सर्वे समस्ताः, एव—निश्चयेन, भावाः पदार्थाः, भिन्ना—अतिरिक्ताः, आत्मातिरिक्ता इत्यर्थः, तेनैव वर्णादीनां भिन्नत्वकारणेनैव, तत्त्वतः—परमार्थतः, अंतः—अभ्यंतरे स्वस्वरूपे, पश्यतः—अवलोकयतः—स्वध्यानं कुर्वन्तइति भावः, असा—वर्णरागादयः, नो दृष्टाः—नावलोकिताः, स्युः—भवेयुः । अवलोकनेऽनः सति किं दृष्टं एकं—अद्वितीयं परं—उत्कृष्टं—परमात्मानमित्यर्थः, दृष्ट—अवलोकितं, अंतः पश्यतः पुंसः स्याद्—भवेते ॥ ३७ ॥ अथ पुद्गलेन निर्वृत्तस्य पौद्गलिकत्वं विपत्ति—

अर्थ—वर्णादिक अथवा रागमोहादिक सर्वही भाव कहे ते सर्वही या पुरुषके भिन्न हैं ।

तिसही कारणकरि अंतदृष्टिकरि देखतेकूँ ए सर्वही नहीं दीखे । केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अभेदरूप पुरुषही दीख्या । भावार्थ—परमार्थनय अभेदही है, तातै तिसदृष्टिकरि देखतै भेद नहीं दीखे है, तिसनयकी दृष्टिमै चैतन्यमात्रही पुरुष दीखे है । तातै ते सर्वही वर्णादिक तथा रागादिक पुरुषके भिन्न ही हैं । अर इनि वर्णकूँ आदि लेकरि गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, तिनिका स्वरूप विशेषकरि जान्या चाहै, सो गोमटसार आदि ग्रन्थनितै जाणियो ॥

निर्वर्त्यते येन यदत्र किञ्चित्तदेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

रुक्मेण निवृत्तमिहासिकोशं पश्यन्ति रुक्मं न कथंचनासि ॥ ३८ ॥

स टी०—अत्र—जगति, यत्—शरीरादि, किञ्चित्—किमपि, येन—पुद्गलादिना, निर्वर्त्यते—निष्पाद्यते, तत्—शरीरादि, तदेव—पौद्गलिकमेव, स्याद्—भवेत्, कथंचन केनापि प्रकारेण एकारादिना अन्यत् पुद्गलातिरिक्तं न भवेत् अथवा अन्यत्—आत्मादिद्वय्य केनापि प्रकारेण पौद्गलिक न हि, इममर्थं दृष्टातयति—इह—जगति, रुक्मेण—कार्तस्वरेण निवृत्त—निष्पन्न, असिकोश कनकपत्रनिष्पन्न खड्गपेटारकं, रुक्मं सौवर्णं, पश्यति अवलोकयति सर्वं व्यवहारिणः, कथंचन केनापि प्रकारेणाधाराधेयादिना, असि खड्ग न सौवर्णं पश्यति ॥ ३८ ॥ अथ वर्णादीना पौद्गलिकत्वा पूरयति—

अर्थ—जिस वस्तुकरि जो कियो भाव वणे सो वह भाव वस्तुही है, किछू अन्य वस्तु नहीं है ॥ जैसे रूपेसोनेकरि खड्गका कोश बन्या, ताही लोक रूपा, सोना ही देखे हैं, तिसकूँ खड्ग तो कोई प्रकार भी नाही देखे हैं ॥ भावार्थ—वर्णादिक पुद्गलतै बने हैं, ते पुद्गल ही हैं, ते जीव नहीं हैं ॥

वर्णादिसामग्र्यमिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

ततस्त्विदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानघनस्ततोऽन्यः ॥ ३९ ॥

सं० टी०—विदंतु—जानतु, दक्षाः, इत्याध्याहार्यं, इदं—प्रत्यक्ष, वर्णादिसामग्र्यं वर्णादीनि—वर्णागंधरस-स्पर्श शरीरसंस्थानसहननादानि तेषा सामग्र्य—समग्रस्य भावः सामग्र्यं, निर्माणं, एकस्य धर्मादिपचद्रव्य-निरपेक्षस्य, पुद्गलस्य, पुद्गल—परमाणुद्रव्यस्य, हीत—निश्चितं, नान्यन्निष्पादितं तत् तस्मात् कारणात् वर्णादिनिर्माणस्य पुद्गलत्वसाधनात्, इदं तु—वर्णादि पुद्गल एव वर्णादिनामप्रकृतिनिष्पादितत्वात् नात्मा—चिद्रूपो नहि । वर्णादि चिद्रूपः कुतो न ? यतः—यस्माद्धेतोः, सः—आत्मा, विज्ञानघनः—विशिष्टेन ज्ञानेन बोधेन, घनो—निविड, विज्ञानस्य घनो यत्र स तथोक्तः, ततः—वर्णादीना विज्ञानाभावात्, अन्यः—वर्णादेर्भिन्न एव ॥ ३९ ॥ अथ जीवानां वर्णादिप्रतिपादनं मिथ्येति मथ्नाति—

अर्थ—अहो ज्ञानी जन हो, ए वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, ते समस्त ही एकरु पुद्गलके रचे तुम जाणूँ, तातै ए पुद्गलही होहूँ, आत्मा मति होहूँ, जातै आत्मा तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुञ्ज है तातै इनि वर्णादिकतै अन्य ही है ॥

घृतकुम्भाभिधानेऽपि कुम्भो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

सं० टी०—चेत्—यदि, कुंभः—कलशः घृतमयः घृतेन—आज्येन, निवृत्तः घृतमयः, न भवेत्, घृतकुंभाभिधाने—घृतस्य कुंभ इत्यभिधानेऽपि न केवलं, अनभिधानेऽपि इत्यपिशब्दार्थः तर्हि जीवः—आत्मा, तन्मयः वर्णादिमयो नहि, क सति ? वर्णेत्यादिः—मुग्धं प्रति वर्णादिमानय जीवः, इति सूत्रे लोकव्यवहारे च जल्पनेऽपि, यथैव हि कस्यचिदाजन्मप्रसिद्धे कघृतकुंभस्य तदन्यमृमयकुंभानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योय घृतकुंभः स मृमयो न घृतमय इति तथा कुंभे घृतकुंभ इति व्यवहारः, तथाऽस्याज्ञानिनो लोकस्याससार-प्रसिद्धाशुद्धजीवस्य शुद्धजीवानभिज्ञस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो, न वर्णादिमय इति तत्प्रसिद्ध्या जीवे वर्णादिमद् व्यवहारः ॥ ४० ॥ ननु वर्णादीनां रागादीनां च जीवत्वाभावे को जीवः इति वाच्यते—

अर्थ—जो घृतका कुंभ है ऐसे कहते भी, कुंभ है सो घृतमयी नहीं है, मृत्तिकाहीका है । तो तैसी जीव है सो वर्णादिमान् है एसी कहते भी, वर्णादिमान् नाही, ज्ञानघनही है ॥ भावार्थ—जो पहलेही घटक मृत्तिकाका जाण्या नाही अर घृतके भरे घटक लोक घृत्का घट कहते सुणें तहां यहही जाण्या जो घट घृतहीका कहिये है, ताकूं समभावनेकूं मृत्तिकाका घट जानने-वालाभी घृतका घट कह करि समभावे है ॥ तैसी ज्ञानस्वरूप आत्माकूं जानें जान्या नाही, अर वर्णादिककै संबंधरूपही जीवकूं जानें, ताकै समभावनेकूं सूत्रमेंभी कखा है—जो यह वर्णादिमान् है सो जीव है ऐसा व्यवहार है, निश्चयतैं वर्णादिमान् पुद्गल है, जीव है नाही, जीव तौ ज्ञानघन है ऐसा जानना ॥

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुच्चैश्चकचकायते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इदं—प्रत्यक्षां चैतन्यां चेतनत्वं स्वयं—स्वतः पुद्गलाद्यनपेक्षत्वेन, तु इति—निश्चितं, जीवः—आत्मा, चैतन्यमंतरेण अन्यस्यानुपलभ्यमानत्वात्, उच्चैः—सकलश्रेष्ठत्वात्, चकचकायते—चाकचकयतया शोभते, किं भूतं ? अनादि—कदाचिदपि तस्योत्पत्तेरभावात्, अनंत—अंतात्किंवा विनाशरहितत्वात् ? अनादिनिघनत्वे तर्हि कीदृशं ? अचल विनाशरहितत्वात् तद्व्यस्तीति कथं ज्ञायते ? स्वसंवेद्यं—अहं सुखी, दुःख्यहमित्यादिरूपस्वसंवेदप्रत्यक्षा, स्फुटं—व्यक्तं, धर्मादिद्रव्याणामचेतनत्वेनास्फुटत्वात् ॥ ४१ ॥ अथाजीवभेदं विकाशय जीवतत्त्वमालम्बते—

अर्थ—जीव है सो यह चैतन्य है, सो यह आपै आप अतिशयकरि चमत्काररूप प्रकाशमान है । कैसा है ? अनादि है, काहू कालविणें नवीन नाही उपजा है । बहुरि अनंत ह, जाका काहू कालविणें विनाश नाही है । बहुरि अचल है, चैतन्यपणातैं अन्यरूप चलाचल कबहू न होय है । बहुरि स्वसंवेद्य है, आपहीकरि जान्या जाय है । बहुरि स्फुट कहिये प्रगट है, छिप्या नाही है ॥ आगैं दूसरा लक्षणका अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण दूरि करनेकूं काव्य कहे है—

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो द्वेषास्त्यजीवो यतो

नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ॥

इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा

व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमवलं चैतन्यमालंब्यतां ॥ ४२ ॥

सं० टी०—ततः तस्मात् कारणात्, जगत्-गच्छति-जानातीति जगत्, द्युतिगमोर्ये च इति विवृणु । ज्ञानवत्प्राणिसमूहः, अमूर्तत्व-मूर्तत्वरहितं, उपास्य-आश्रित्य, जीवस्य, आत्मनः, तत्त्वा-स्वरूप, पश्यति अवलोकयति, नहि यद्यद्यमूर्तं तत्तज्जीवतत्त्वमिति जीवेनामूर्तत्वस्य व्याप्यभावात् । कुत ? यतः कारणात् अजीवः-अजीवपदार्थः, द्वेषा-द्विप्रकारः, अस्ति-वर्तते । एको भेदः-वर्णाद्यैः-रूपगंधरसस्पर्शाद्यैः, सहित-युक्तः, परमात्वादिपुद्गलपिडाना वर्णात्मकत्वेन मूर्तत्वात्, तथा-तेनैव प्रकारेण, द्वितीयो भेदः, तैर्विरहितः-धर्माधर्माकाशकालानां वर्णादिरहितत्वेनामूर्तत्वात्, इति-अमुना प्रकारेण, अमूर्तत्व जीवस्वरूप न आलोच्य-निश्चित्य, आलम्ब्यतां सेव्यता, किं ? चैतन्य-चेतनं वा, व्यंजितजीवतत्त्वं व्यंजिता जीवस्य स्वरूप येन तत्, अचला-परलक्ष्येऽभावाच्चलनारहितं, समुचित-सम्यक् प्रकारेण तत्रोचिता युक्तं । लक्षणास्य त्रीणि दूषणानि-अव्याप्यतिव्याप्यसंभवरूपाणि तत्राव्यापि नैतल्लक्षणं स्वलक्ष्ये जीवे सर्वत्र विद्यमानत्वात् । गोः शावलेयत्ववदव्यापि न च । वा-पुनः-अतिव्यापि न च स्वलक्ष्यं जीवलक्षणं विहायान्यत्र गोः पशुत्ववद्विद्यमानत्वाभावात् । पुनः-गव्येकशकत्ववदसंभवं न च यतः, व्यक्तं-तत्रैव तत्र सर्वत्रैव विद्यमानत्वात् । अथवा समुचितपदेनासंभवपरिहारः ॥ ४० ॥ अथ जीवाजीवयोर्भिन्नत्वमनुभवति—

अर्थ-जो जीवका लक्षण अमूर्तिकपणा कहिये तो अजीवपदार्थ दोषप्रकार है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ए तौ वर्णादिकभाव रहित हैं, अर पुद्गल है सो वर्णादिसहित है । तातें अमूर्तिकपणाकूँ ग्रहण करि लोक जीवका यथार्थस्वरूपकूँ नाहीं देखे, यामें अतिव्याप्तिदूषण आवै ॥ बहुरि वर्णादिकमें रागादिक भी आगये ते रागादिक जीवका लक्षण कहियें, तौ तिनिकी व्याप्ति पुद्गलहीतें है, जीवकी सर्व अवस्थामें व्याप्ति नाहीं । तातें अव्याप्तिदूषण आवै ॥ ऐसैं भेद-ज्ञानीपुरुष आलोचना करि परीक्षा करि अतिव्याप्ति अव्याप्तिदूषणतें रहित चेतनपणा लक्षण कहा है, सो भलप्रकार योग्य है । प्रगट जीवका यथार्थ स्वरूप जानै व्यक्त कीया है । बहुरि कैसा है ? जीवतें कबहू चलाचल नाहीं है, सदा विद्यमान रहे है । सो जगत इसही लक्षणकूँ अवलंबो, याहीतें यथार्थ जीवका ग्रहण होय है ॥ आगे, जो ऐसा लक्षण करि जीव प्रगट है, तौ ऊ अज्ञानीलोककै याका अज्ञान कैसा रहे है ? ताका आचार्य आश्चर्य तथा खेदसहित वचन कहे है-

विशेष-अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभवके भेदसे लक्षणमें तीन दोष आते हैं । जीवका लक्षण वर्ण आदिवाला वा अमूर्तत्व मानने में ये अव्याप्ति अतिव्याप्ति दोष आकर उपस्थित हो जाते हैं किंतु चैतन्य लक्षण माननेमें कोई दोष आकर उपस्थित नहीं होना । लक्ष्यके एकदेशमें लक्षणका रहजाना अव्याप्ति दोष है जिसप्रकार गौका लक्षण शावलेयत्व (चितकवरा पना) अर्थात् चितकवरापना थोड़ी गायोंमेंही रहता है लक्ष्यमात्र समस्त गायोंमें नहीं । जो लक्षण अपने लक्ष्यमें और लक्ष्यको छोडकर अलक्ष्यमें भी रहै वह लक्षण अतिव्याप्त है जैसे गौका लक्षण पशुपना, अर्थात् यह पशुत्व लक्षण समस्त गायोंमें भी रहता है और गायोंके सिवाय भैंस

वकरी आदिमें भी पाया जाता है-वे भी पशुके नामसे पुकारे जाते हैं। जो लक्षण लक्ष्यमें सर्वथा असंभव हो वह असंभव है जैसे गौका लक्षण एकशफत्व-एक खुरवाली अर्थात् एक शफत्व-किसी गौमें देखनेमें नहीं आता। यहांपर जीवका चैतन्य लक्षण स्वीकार करनेपर कोई भी दोष नहीं क्योंकि यह चेतनत्व समस्त जीवोंमें रहता है इसलिये तो इसमें अव्याप्ति दोष नहीं आता। सिवाय जीवके अन्यपदार्थ-धर्म आकाश आदि में नहीं रहता इसलिये अतिव्याप्ति एवं जीवमें इसका असंभवपना नहीं इसलिये असंभव दोष भी नहीं आता। यद्यपि ग्रंथकारने मूलमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोही दोषोंका उल्लेख किया है एवं क्रमसे उनके वर्णादिमत्व और अमूर्तत्व ये दो उदाहरण भी दिये हैं। अर्थात् यदि जीवका लक्षण वर्णादिमत्व माना जायगा तो अव्याप्ति और अमूर्तत्व माना जायगा तो अतिव्याप्ति दोष आवेगा, तथापि सहचरित न्यायसे अर्थात्-अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों ही लक्षणके दोष समान हैं-असंभव दोष भी सहचारी है इस न्यायसे असंभव दोष भी जान लेना चाहिये और अव्याप्ति आदिके समान जीवके चेतनत्व लक्षणमें इसका भी परिहार समझना चाहिये। संस्कृत टीकाकारने यहां व्यक्तपदसे वा समुचित शब्दसे भी असंभवका परिहार किया है व्यक्त अर्थात् चैतन्य लक्षण जीवमें स्पष्ट रूपसे जान पडता है इसका जीवमें असंभव पना नहीं ॥ ४२॥

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानो जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसंतं ।
अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो वत नानटीति ॥४३॥

सं टी०—इति-चेतनत्वाचेतनत्वयोर्भिन्नत्वकथनेन, अनुभवति-निश्चिनोति, अनुभवविषयं करोतीत्यर्थः, कः ? ज्ञानी भेदविज्ञानयुक्तः, जनः-भव्यलोकः, लक्षणतः-असाधारणधर्मतः, जीवात्-आत्मनः, अजीवां-धर्मादिद्रव्यां, विभिन्न-अतिरिक्तं, कीदृशं अजीवा ? स्वयं-अचैतन्यस्वरूपेण, उल्लसत-ऊर्ध्व विलसतां, वत इति-खेदे, तत्-तस्मात्, जीवाजीवयोः परस्परं भिन्नत्वात् अयं मोहः-पुद्गलात्मकं मोहनीयं रागद्वेषात्मकं च कर्म, अहो इति आश्चर्यं, कथां ? केन प्रकारेण ? नानटीति-अत्यर्थं नाटयति न कथमपि, तयोः परस्परभिन्नत्वसाधनात्, किंभूतो मोहः ? अज्ञानिनः-भेदज्ञानरहितस्य मूढप्राणिनः, निरेत्यादिः-मर्यादारहितत्वेन व्याप्तं, अज्ञानिनस्तन्मयत्वात् ॥ ४३ ॥ अथाविवेकनाट्ये नटनपटुतां प्रकटयति—

अर्थ-ऐसे पूर्वोक्तलक्षणतौ जीवतौ अजीव भिन्न है, सो ज्ञानीजन है, सो याकूँ आपैआप प्रगट उधडता अनुभवन करे है। तौऊ अज्ञानीजनके यह अमर्यादरूप मोह अज्ञान प्रगट फैलता संता कैसेँ अतिशयकरि नृत्य करे है ? हमारै बडा आश्चर्य है तथा खेद है। फेरि याका प्रति-पेध करे है जो, मोह नृत्य करे है तौ, करौ, तथापि ऐसे है—

विशेष-इस श्लोकका भाव पं० जयचंद्रजीने अपने “अचैतन्यस्वरूपसे उल्लासमान लक्षणसे जीवद्रव्यसे भिन्न अजीव द्रव्यका भेद ज्ञानी स्वयं अनुभव करता है अमर्यादरूपसे बडा हुआ यह मोह अज्ञानीके नृत्य करता है-अज्ञानीको चक्रमें डालता है यह बडा आश्चर्य और खेद है”

यह लिखा है । भट्टारक शुभचंद्रजीने-भेदज्ञानी अपने अचैतन्यस्वरूपसे उल्लसित, लक्षणसे जीवद्रव्यसे भिन्न अजीवद्रव्यको अनुभव करता है इसलिये उमके जीव और अजीवमें परस्पर भेद होनेके कारण मोह जो अज्ञानी जीवके अमर्गादरूपसे व्याप्त है, खेद और आश्चर्य है कैसे नृत्य करसकता है ? कभी भी ज्ञानीको मोह अपने चक्रमें नहीं डाल सकता' यह अर्थ किया है परन्तु हमारी समझसे 'यद्यपि भेदज्ञानी अपने चैतन्यस्वरूपसे उल्लासमान दोनोंका भिन्न भिन्न लक्षण होनेसे जीवसे सर्वथा भिन्न अजीवका अनुभव करता है तथापि अज्ञानीके वृद्धिको प्राप्त यह मोह इमे भी अपने चक्रमें घुमादेता है यह महान् खेद और आश्चर्य है' इसका भाव यह होना चाहिये ॥ ४३ ॥

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।

रागादिपुद्गलविकारविरुद्धशुद्धचैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥

स० टी०—नटति नृत्य करोति, नारकादिवर्यायसूक्ष्मस्थूलादिरूप भवतीत्यर्थ, कः ? पुद्गल, वर्गवर्गणा-स्पर्धकगुणहान्यादिरूप, एव-निश्चयेन, किंभूत ? वर्णादिमान्, वर्णो-रूप, स एव आदिर्यस्य स्पर्शरसग-धादेः; स वर्णादि विद्यते यस्य स. 'स्पर्शरसगंधवर्णान्त. पुद्गला' इति वचनात्, क ? अस्मिन्-जगत्प्रसिद्धे, अविवेकनाट्ये 'ममेद' अहमस्येति लक्षणोऽविवेकः, तथा चाक्तं—'चिदचित्त्वे परतत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनमिति' तद्विपरीतोऽविवेकः स एव नाट्य-लास्या, तस्मिन्, किंभूते ? अनादिनि-आदिरहिते, पुन' किंभूते ? महति-आसासारजीवव्याप्तत्वात्, चेति भिन्नप्रक्रमे, अन्यः-अजीवाद्भिन्नः, अयं जीवः-आत्मा, न नट-ति, कुतः ? हेतुगर्भितविशेषण दशयति-रागेत्यादि-रागो-रतिः, आदिशब्दात् द्वेषमोहाध्यवसायादयः ते च ते पुद्गलाना विकाराश्च विकृतय. तेभ्यो विरुद्धं-विपरीतस्वरूपत्वाद्भिन्न तच्च तत् शुद्ध-द्रव्यभावनो-कर्मरहितं चैतन्य च तदेव धातु.-द्रव्यविशेषः, अथवा दधाति स्वगुणपर्यायानिति धातुः-ज्ञानशक्तिः, तेन निर्वृत्ता मूर्तिलक्षणया स्वरूपम् यस्य सः ॥४४॥ अथोपसंहारमाजेहीयते—

अर्थ—यह अनादिकालका बडा अविवेकका नृत्य है तिसविषै वर्णादिमान् पुद्गलही नृत्य करे है अन्य कोई नहीं है । अभेदज्ञानमें पुद्गलही अनेकप्रकार दीखे है, किछू जीव तौ अनेक-प्रकार है नहीं । यह जीव है सो तो रागादिक जे पुद्गलतै भये विकार तिनितै विरुद्ध विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमयी मूर्ति है ॥ भावार्थ—रागादि चिद्विकारकू देखि ऐसा भ्रम न करना, जो, एभी चैतन्य ही है, जातै चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्यापै, तौ चैतन्यके कहिये । सो ऐसैं हैं नहीं, मोक्ष अवस्थामें इनिका अभाव है ॥ तथा इनिका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है ॥ चैतन्यका अनुभव निराकुल है, सोही जीवका स्वभाव है ऐसैं जानना ॥४४॥ आगे भेदज्ञानकी प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाताद्रव्य आप प्रगट होय है, ऐसैं महिमा करि अधिकार पूरण करे हैं, ताका कलशरूप काव्य कहे हैं—

इत्थं ज्ञानक्रकचकलनापाटनं नाटयित्वा

जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।

विश्वं व्याप्य प्रसभविकसद् व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या

ज्ञातृ द्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्चकाशे ॥ ४५ ॥

सं० टी०—तावत्-तावत्कालपर्यन्तं, ज्ञातृद्रव्यं-ज्ञायकद्रव्यं, आत्मद्रव्यमित्यर्थः, स्वयं-स्वभावादेव, अतिरसात्-रसातिशयतः, उच्चैः-ऊर्ध्वं, चकाशे-शुशुभे, किंभूता ? प्रसभविकसत्-अत्यर्थं विकासं गच्छत्, कया ? व्यक्ततेत्यादि-चिन्मात्रस्य ज्ञानमात्रस्य, शक्तिः-अविभागप्रतिच्छेदसमूहः, व्यक्ता चासौ चिन्मात्र-शक्तिश्च तथा, किं कृत्वा विश्व-जगत, व्याप्य-परिच्छेद्येत्यर्थः, यावत् यावत्पर्यन्तं नैव प्रयातः-निश्चयेन न प्राप्नुतः, किं ? स्फुटविघटन-स्फुटं व्यक्तं-विघटनं-पृथग्भवनं, कौ ? जीवाजीवौ-जीवः-आत्मा-चेतनः, अजीवः-अचेतन-कर्मपुद्गलादिः, द्वंद्वः, तौ, किं-कृत्वा ? इत्थं पूर्वप्रकारेण, पुद्गलस्यैव नार्तनादिकथनलक्षणेन, नाटयित्वा-चृत्यविषयं कृत्वा, इतस्ततश्चालयित्वेति यावत्, किं ? ज्ञानेत्यादि-ज्ञानं शुद्धात्मज्ञानं तदेव क्रकचः करपत्रं 'क्रकचोऽसौ करपत्रं स्यात्, इत्यमरः तस्य कलना-ग्रहणं, तस्या पाटनं पटुत्वं तत्पटुत्वं जीवाजीवयोर्मध्ये कृत्वेत्यर्थः । तावत् ज्ञातृद्रव्यं समय सभय प्रति अधिकतया अचकात्, यावन्नि-श्लेषांधध्वसो न याति तस्मिन्कृते अधिकतया प्रतिभासनाभावात्तस्य स्वस्वरूपेऽवस्थानात् कृतकृत्यत्वा-दिति तात्पर्यं ॥ ४५ ॥

व्याख्यानमिदं जयतादात्मविकाशिप्रकृष्टनिजमानं । शुभचंद्रयतिव्यक्तं शुद्धार्थं समयसारपद्यस्य ।

इति समयसारपद्यस्य परमाध्यात्मतरंगिणीनामधेयस्य व्याख्याया प्रथमोऽंकः ॥ १ ॥

अर्थ-याप्रकार ज्ञानरूप करोतकी कलनाका पाटन कहिये वारंवार अभ्यास करना ताकूँ, नचायकरि जीव अर अजीव दोऊ प्रगटपणैँ जैते न्यारे न भये तेतैँ यह ज्ञातृद्रव्य आत्मा है सो समस्त पदार्थनिधिपैँ व्याप्यकरि अर प्रगट विकससरूप व्यक्त होती जो चैतन्यमात्रशक्ति ताकरि आपैँ आप अतिवेगतैँ अतिशयकरि प्रगट होता भया ॥ भावार्थ-जीव अजीव दोऊ अनादितैँ संयोग रूप हैं । सो अज्ञानतैँ एकसे दीखे हैं । तहां भेदज्ञानके अभ्यासकरि जैते प्रगट न्यारे न भये, जीव कर्मनितैँ छूटि मोक्ष प्राप्त न भया, तेतैँ यह जीव जाता द्रव्य है, सो अपनी ज्ञान-शक्तिकरि समस्त वस्तुकूँ जानिकरि अतिवेगतैँ आप प्रगट भया ॥ इहां तात्पर्य यह, जो सम्यग्दृष्टि भये पीछैँ जैतेँ केवलज्ञान न उपजे है, तेतैँ तौ सर्वज्ञ के आगमतैँ भया श्रुतज्ञान ताकरि, समस्त वस्तुका संक्षेप तथा विस्तारकरि परोक्षज्ञान होय है, तिस ज्ञानस्वरूप आत्मा का अनुभव होय है, सोही याका प्रगट होना है ॥ व्हुरि जब वातिकर्मका नाशतैँ केवलज्ञान उपजे है, तव समस्तवस्तुकूँ साक्षात् प्रत्यक्ष जाने है, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माकूँ साक्षात् अनुभवे है, सोही याका प्रगट होना है ॥ ऐसे मोक्ष भये पहलेही आत्मा प्रकाशमान होय है, यह भी जीव अजीवका न्यारा होनेका प्रकार है ॥ ऐसे जीव अजीवका पहला अधिकार पूर्ण भया ॥

तहां टीकाकार पहले रंगभूमिका स्थल न्यारा कहि पीछे कही थी—जो नृत्यके अखाड़ेमें जीव अजीव दोऊ एक प्रवेश करे हैं, दोऊ एकपणाका स्वांग रचा है । तहां भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष अपने सम्यग्ज्ञानतै दोऊकूं लक्षणभेदतै परीक्षा करि दोय जाणि लिये, तब स्वांग होय चुका दोऊ न्यारे न्यारे होय अखाडामेंछूं बाहिर भये, ऐसा अलंकार करि वर्णन क्रीया ॥ इसप्रकार स्वर्गीय प० जयचन्द्रजी कृत परमाध्यात्मनरगिणीकी भाषा वचनिकामें पहिला अंक समाप्त हुआ

द्वितीयोऽंकः ॥ २ ॥

कर्तारुर्मविभावकूं, मेदि ज्ञानमय होय ॥ कर्म नाशि शिवमै वसे, तिन्हें नमूं मद खोय ॥१॥
अब टीकाकारके वचन हैं जां, जीव अजीव दोऊ एक कर्ता कर्मका वेप करि प्रवेश करे है जैसे दोय पुरुष आपममें किछू एक स्वांग करि, नृत्यके अखाडामें प्रवेश करें, तैमे इहां अलंकार जानना ॥ तहां प्रथमही तिस स्वांगकूं ज्ञान है सो यथार्थ जानी ले हैं, ताकी महिमा करता संता काव्य पढे है—

एकः कर्ता त्रिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽमी
इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिं ।
ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं

साक्षात्कुर्वन्निरुपधि पृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वं ॥१॥

सं० टी०—स्फुरति द्योतते, किं ? ज्ञानज्योतिः बोधतेज, पृथक् समस्तद्रव्येभ्यो भिन्न, किभूत ? परमो-
दात्त परमं उत्कृष्ट, सर्वद्रव्यविकाशकत्वात् अथवा परा उत्कृष्टा, मा लक्ष्मी, अंततचतुष्टयलक्षणा यस्य
नृत्परमं, तच्च तदुदात्त उत्कृष्ट च नत्, पुन' अत्यन्तवार प्रतिशयेन धार निष्कृत, धीर्धारणा तां जगद्ग्रह-
णाय गति आदत्ते इति धीरमिति वा, निरुपधि बाह्येभ्यतर द्रव्य भावकर्म १ उपाधेर्निष्क्रान्तो निरुपधि,
'निरादयो निर्गमनाद्यर्थे पचन्त्या, इति पचमीतत्पुरुष, नत्वव्ययीभावः, द्रव्यनिर्भासिसमस्तगुणपर्याय
नयोपनयप्रकाशकं नयोपनयमतरेणान्यस्य द्रव्यस्याभावात् तथा चाक्तमष्टसदरुया—

नयोपनयैकाताना त्रिकालाना समुच्चयः । अविभ्रद् भासतावो द्रव्यमेकमनेकधा ॥

विश्वं—पद्द्रव्यसमुदायसप्तरज्जुवनत्रिलोक, उपलक्षणादलाकं च साक्षात्कुर्वत्-प्रत्यक्षीकुर्वत् इति
पूर्वार्थोक्तप्रकारेण प्रवृत्ति-कर्मकर्तृप्रवृत्ति, तदत्र क्रोधादौ यायमात्मा स्वयमज्ञानभावेन ज्ञानभवनमात्रसह-
जोदासीनावस्थात्यागेन व्याप्रियमाणः प्रतिभाति स कर्ता, यत्तु अज्ञानभवनव्याप्रियमाणत्वेनातरुत्प्लवमानं
प्रतिभाति क्रोधादि तत्कर्म, एवमियमनादिरज्ञानजा कर्मकर्तृप्रवृत्तिः, कर्ता-आत्मा, कर्म-ज्ञानावरणादिः,
द्वंद्वं, तयोः प्रवृत्तिः—प्रवर्तन, ता, अभितः साकल्येन शमयत् उपशम-शांतता नयत्, किं भूता तां ?
अज्ञानां-न विद्यते ज्ञान यस्यां सा तां, इति किं ? इह-जगति, एकः, अहं चित् आत्मा, 'चिच्छब्दोऽत्र
पुल्लिगे, कर्ता करोतीत्येवं शीलः कर्ता, कोपादयः, क्रोधादयो द्रव्यभावरूपाः, मे-ममात्मनः कर्तृतापन्नस्य,
कर्म-क्रियमाणं कार्यं, ॥ १ ॥ ननु ज्ञाने कथं न कर्तृकर्मप्रवृत्तिरिति चेत्-

अर्थ—ज्ञानज्योति है सो प्रगट स्फुरायमान हो है । कहा करता संता ? अज्ञानी जीवनिकै ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, जो इस लोकविषे मैं चैतन्यस्वरूप आत्मा हूं, बहुरि ए क्रोधादि भाव है ते मेरे कर्म हैं, सो ऐसा कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिकूं साक्षात् यह ज्ञान शमन करता संता है मेटता है ॥ कैसा है ज्ञानज्योति ? उत्कृष्ट, उदात्त है, काहुकै आधीन नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? अत्यंत धीर है काहू प्रकारकरि आकुलतारूप नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? विना परके सहाय न्यारे न्यारे द्रव्यनिकूं प्रतिभासनेका जाका स्वभाव है, याहीं तै समस्तलोकालोचकूं साक्षात् प्रत्यक्ष करता है जानता है ॥ भावार्थ—ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो परद्रव्यका अर परभावनिका कर्ताकर्मपणाका अज्ञानकूं दूरि करि आप प्रगट प्रकाशमान होय है ॥

विशेष—अज्ञानां इसपदका अर्थ संस्कृत टीकाकारने कर्तृकर्मप्रवृत्ति का विशेषण कर जिसमें ज्ञान न हो ज्ञानशून्य अर्थ क्रिया है और पं० जयचन्द्रजीने 'अज्ञानां अर्थात् अज्ञानियोंकी' यह अर्थ किया है ।

परपरिणतिमुज्झत् खंडयद्भेदवादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

ननु कथमवकाशः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः २

स० टी०—इद-प्रत्यक्ष, ज्ञान-बोधः, उच्चैः-अतिशयेन, उदितं-उदय प्राप्त, किभूतं ? उज्झत्-त्यजत परेत्यादि-परेषु क्रोधादिषु, परिणति-परिणामं, पुनः-कीदृत्तं ? खडयत्-निराकुर्वत्, कान् ? भेदवादान् भेदानां कर्तृकर्मकरणादिरूपाणां, वादाः-कथनानि, तान्, अखंड-न खड्यते केनापि तदखंड, परिपूर्ण, उच्चंड-उत्सट, द्रव्यास्त्वानिराकरणहेतुत्वात् नन्विति वितर्के, इह ज्ञानात्मनि, अवकाशः-स्थान, कथं ? न केनापि प्रकारेण, कस्याः ? कर्त्रेत्यादिः-कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणी तयोः प्रवृत्तिः-प्रवर्तनं, आत्मा कर्ता क्रोधादि कर्म 'इन्द्रगिधविकल्परूपा, तस्याः भावकर्मणा नावकाश इति यावत्, वा-अथवा भवति-जायते, 'प्रादुर्भावे गतौ च भू' इत्यभिधानात्, कथं ? न केनापि प्रकारेण, पौद्गलः-पुद्गलेभ्यः-त्रयोविंशतिवर्गणानामन्यतमाभ्यो वर्गणाभ्यस्तदुचिताभ्यो भवः पौद्गलः, कर्मबंधः-कर्मणा ज्ञानापरणादिद्रव्यकर्मणां बांधः ॥ २ ॥ द्रव्यकर्मबांधो निरस्तः, अथ चेतनश्चकास्तीति प्रकाशते—

अर्थ—यह ज्ञान है सो प्रत्यक्ष उदयकूं प्राप्त भया । कैसा भया ? अखंड कहिये जामें ज्ञेयके निमित्ततै तथा क्षयोपशमके विशेषतै अनेक खंडरूप आकार प्रतिभासमें आवें थे तिनितै रहित ज्ञानमात्र आकार अनुभवमें आया, याहीतै ऐसा विशेषण है । कैसा है ज्ञान ? " भेद-वादान् खंडयत् " कहिये मतिज्ञानादि अनेक भेद कहावै थे, सो तिनिकूं दूरि करता संता उदय भया, याहीतै " अखंड " विशेषण है । बहुरि कैसा है ? परके निमित्ततै रागादिरूप परिणमै था तिस परिणतिकूं छोडता संता उदय भया, बहुरि कैसा है ? 'उच्चैः उच्चंड कहिये' अतिशयकरि प्रचंड है, परका निमित्ततै रागादिरूप नाहीं परिणमे है, बलवान् हैं तहां आचार्य कहे है—जी, अहो, ऐसा ज्ञानमें परद्रव्यकै कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अवकाश कैसे होय ? तथा

पौद्गलिककर्म बंध कैसा होय भावार्थ—कर्मबंध तो अज्ञानने भई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिमें था। अब भेदवादकूँदूरि करि अर पर परणतिकूँ दूर करि एकाकार जन प्रगट भया। तव भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिटी, तव काहेकूँ बन्ध होय ? नहीं होय।

इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यानिवृत्तिं परां

स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिध्नुवानः परं ।

अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनाक्लेशान्निवृत्तः स्वयं

ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान् ॥३॥

स० टी०—इत ज्ञानस्य माहात्म्यकथनादनंतर, चकास्ति—द्योतते, क. ? पुराण — जीर्ण.—प्रनादिरित्यर्थ. पुमान्—आत्मा, किभूत ? जगतः—त्रिलोकस्य, साक्षी—अचति—साधातीकरोति पूर्णोत्तरपर्यायानित्येव शीलः अक्षी, अथवा अक्षोति—ज्याप्नोति—परिच्छिनत्ति, सर्वगुणपर्यायानित्येवशील. अक्षी—ज्ञायकः तेन सह वर्तत इति साक्षी, अथवा जगत साक्षी साक्षिक.—जगत्स्वभावज्ञायकत्वात्, स्वयं परस्वरूपमत्तरेण, ज्ञानीभूतः संसारदशायामज्ञान प्रतिबुद्धावस्थाया ज्ञान भूयते स्मेति ज्ञानीभूत, निवृत्त—विनिवृत्ति प्राप्तः, कुत ? अज्ञेत्यादिः—अज्ञाना—स्वयं चैतन्याभावलक्षणा, उदियता प्रादुर्भूता, कर्तृकर्मणो कलना—प्रवृत्ति-विक्रमो वा सैव क्लेश, दृ सदायित्वात् तस्मात्, पुन किभूतः ? आस्तिध्नुवान—प्रिवु आस्कंदने अस्य धोतोः प्रयोगात्, पर—केवल, स्व—स्वरूप, कुत ? अभयात्—निर्भयत्वमाश्रित्य, किं भूतं स्व ? विज्ञाने-त्यादि—विज्ञानस्य विशिष्टनिर्मलज्ञानस्य घनो—निरंतर स एव स्वभावो यस्य तत्, इति हेतोः—आत्मप्रकाश-नस्वभावात्, एव—पूर्वोक्तप्रकारेण, कर्तृकर्मवकाशाभावे सति, विरचय्य—रचयित्वा, का ? परा—उत्कृष्टा निवृत्ति परावृत्तिं, संप्रति—इदानीं कुत परद्रव्यात् पुद्गलादिपरद्रव्यत्वात् । ३॥ अथात्मनः कर्तृत्वशून्यत्व ससूचयति—

अर्थ—इहाँतै आगे पुराणपुरुष जो आत्मा सो जगतका साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा आपही ज्ञानी भया संता प्रकाशमान होय है। सो पूर्व कहाकरि कैसा भया संता सो कहे हैं। ऐसे पहले कल्या तिस विधानकरि, परद्रव्यतै उत्कृष्ट सर्वप्रकार निवृत्ति करि, अर विज्ञानघनस्वभावरूप जो केवल अपना आत्मा, ताही निशंक आस्तिक्यभावरूप स्थिरीभूत करता संता, अज्ञानतै भई थी जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति, ताका अभ्यासतै भया था जो क्लेश, तिसतै निवृत्त भया संता प्रकाशमान होय है ॥३॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारने 'अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनाक्लेशात्' यहाँपर अज्ञानस्वरूप-उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति वा विकल्प उससे उत्पन्न हुये क्लेशसे' यह अर्थ किया है और पं० जयचन्द्रजीने अज्ञानसे उत्पन्न जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति उससे उदित क्लेशसे, यह अर्थ किया है। संस्कृत टीकाकारने यह चमत्कारी बतलाई है कि कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही अज्ञान स्वरूप है अज्ञानको कारण और प्रवृत्तिको कार्य क्यों मानना ?

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नेवातदात्मन्यपि

व्याप्यव्यापकभावसंभवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ।
इत्युद्दामविवेकघस्मरमहो गारेण भिदंस्तमो

ज्ञानीभूय तदा स एष लसितः कर्तृत्वशून्यः पुमान् ॥४॥

स० टी०—तदा कर्तृत्वशून्यत्वसूचनसमये, स एष—प्रत्यक्षीभूतः पुमान्—चिद्रूप. लसित.—उल्लासं प्राप्तः परमप्रकर्षत्वं प्राप्तः इत्यर्थः, किं कृत्वा ? ज्ञानीभूय ? अज्ञानं ज्ञानं भूत्वा संसारदशात् इति ज्ञानीभूय “समासे भाविन्यनव. स्कौ यप्” इति कौमारसूत्रेण यप, ‘डाच्चूर्याद्यनुकरणं चेत्, इति चिंतामणीयसूत्रेण निष्पादनाच्च, ॐ तदा लसित, यदेत्यध्याहारः, कर्तृत्वशून्यः—यदाहमात्मा कर्ता, कर्मनो कर्मपरिणामरूपकर्मणामिति विकल्पेन—शून्यः—रहितः, किं कुर्वन् ? तमः—अज्ञानं, ज्ञानदृष्टिनिवारकत्वात्, भिदन्—छिदन्, निवारयन्निति यावत्, केन इति—पूर्वार्धोक्तयुक्त्या, उद्दामेत्यादिः—उद्दामः—उत्कृष्टः, स चासौ विवेकश्च, चेतनाचेतनभिन्नत्वकरणलक्षणः, तथा चोक्तं—‘चिदचित्त्वे परतत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनमिति’ स एव घस्मरं जगदज्ञानप्रसक्तं, महः—तेजः, अथवा विवेकेनोपलक्षितं घस्मरमहः—जगदतः कारकं ज्ञानं तस्य भारस्तेन, इति किं ? तदात्मनि—तावेव—स्वभावस्वभाविभावावेव आत्मा—स्वरूपं यस्य स तदात्मा तस्मिन्, भवेत्—स्यात्, का ? व्याप्यव्यापकता—व्याप्यतेऽनेनेति व्याप्य कार्यं, व्याप्नोति स्वकार्यमिति व्यापकः, धूमधूमध्वजयोः, घटमृत्तिकयोर्वा व्याप्यव्यापकभावसद्भावात्, पुद्गलद्रव्येण कर्त्रा—स्वतंत्रव्यापकेन कर्मत्वेन क्रियमाणं कर्म व्याप्यं तयोस्तद्भावत्वव्यवस्थानात् कुंभमृदारिव, अपि पुनः, अतदात्मनि—अतस्त्वरूपे नैव व्याप्यव्यापकता कुंभकारकुंभयोरिव, अन्यथा पर्वतधूमध्वजयोरपि तत्प्रसंगात्, स्वभावस्वभाविनोः कार्यकारणयोश्च शिशपावृक्षत्वयोर्धूमध्वजयोश्च यथा व्याप्यव्यापकता न चान्यत्र, तथा ज्ञानात्मनोः पुद्गलकर्मणोरेव व्याप्यव्यापकता न च पुद्गलपरिणामात्मनोः कुंभतत्कारकयोरिवास्ति, व्याप्येत्यादिः—व्याप्यं च व्यापकं च व्याप्यव्यापके तयोर्भावस्तस्य संभवस्तं, ऋते विना, ‘ऋते योगे द्वितीयापि भवति पचमीचर्तेः’ द्वितीया चशब्दात् इति शाकटायनात्, कर्तृकर्मस्थितिः—कर्मात्मनोः कर्तृवर्मावस्थानं कापि—न कापि भवतीति ॥ ४ ॥ अथानयोर्व्याप्यव्यापकत्व पुना रुणद्धि—

अर्थ—व्याप्य व्यापकपणा है सो तदात्मा कहिये तत्स्वरूपही होय ताकै होय, अतद्स्वरूप विषे नहीं होय है ॥ वहुरि व्याप्यव्यापकभावका सम्भवविना कर्ताकर्मकी स्थिति कौनसी ? कछुभी नहीं, ऐसा उदार विवेकरूप अर घस्मर कहिये समस्तकूँ ग्रासीभूत करनेका जाँका स्वभाव ऐसा जो ज्ञानस्वरूप तेज प्रकाश, ताका भारकरि अज्ञानरूप अंधकारकूँ भेदता संता यह आत्मा ज्ञानी होय, तिस काल कर्तापणाकरि रहित भया सोमे है ॥ भावार्थ—जो सब अवस्थामें व्यापै सो तौ व्यापक, अर जे अवस्थाके विशेष ते व्याप्य । एसे होतैं द्रव्य तौ व्यापक हैं, अर पर्याय व्याप्य हैं, सो द्रव्य पर्याय अभेदरूपही हैं ॥ जो द्रव्यका आत्मा सोही पर्यायका आत्मा, सो ऐसा व्याप्यव्यापकभाव तत्स्वरूपविषै ही होय, अतत्स्वरूपविषै नहीं होय तहां ऐसा सिद्ध होय है जो व्याप्यव्यापकभावविना कर्ताकर्मभाव न होय ऐसे जो जानै सो पुद्गलकै अर आत्माकै कर्ताकर्मभाव नहीं जानै, तव ज्ञानी होय, कर्ताकर्मभावकरि रहित होय, ज्ञाता, द्रष्टा, जगतका साक्षीभूत होय है ॥४॥

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्

व्याप्तव्याप्यत्वमंतः कलयतुमसहौ नित्यमत्यंतभेदात् ।

अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्

विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥ ५ ॥

सं० टी०—ज्ञानी—आत्मा, च—पुन—पुद्गल—परमाण्वादिपुद्गलद्रव्य व्याप्यव्यापकत्व 'प्राप्य विकार्यं निर्वृत्य च व्याप्यलक्षणा' तत्र—प्राप्य—कर्मपर्याय प्राप्तु योग्य, यथा स्वभाविनि बह्वावुष्णत्व, पूर्वावस्थापरित्यागेन चावस्थातरप्राप्ति. तद्विकार्य—यथा मृत्पिण्डस्य घटः, पर्यायस्वरूपेण निवर्तितुं—निष्पादितुं योग्य निर्वर्त्य, मृद. स्थासकोशकुशूलघटादिवत्, व्यापकत्व—उष्णत्वे वह्निव, घटे मृत्पिण्डत्वा स्थासादौ मृत्त्व, पुद्गलकर्म-परिणामयोः, आत्माज्ञानपरिणामयोर्व्याप्यव्यापकत्वं, नत्वात्मकर्मणोः, अत्यंत विलक्षणत्वात्—अंत. अभ्या-तरे बहिस्तयोर्व्याप्यव्यापकत्वे दृश्यमानेऽपि कलयितु—स्वीकर्तुं, असहौ—असमर्थौ, अत्यंतविलक्षणत्वमु-द्घाटयति तयोः, किंभूतः सन्नात्मा ? जानन्नपि—परिच्छिदन्नपि, अपिशब्दात् लब्धपर्याप्तादौ सावल्येना-जानन्, कां ? इमा—प्रत्यक्षां, स्वपरपरिणतिं—स्वपरयो—आत्मपुद्गलयो परिणति.—परिणाम—पर्यायः, ज्ञानकर्मलक्षणस्ता, पुन. पुद्गलस्ता, अजानन् अपरिच्छिदन् अज्ञानस्वभावत्वात्, असहौ, कुतः ? नित्य—सदैव, अत्यंतभेदात्—चेतनाचेतनस्वभावेनात्यंतं विलक्षणत्वात्, यावत् विज्ञानार्चि.—ज्ञानज्योति, न चकास्ति—न द्योतते, किं कृत्वा ? सद्यः—तत्काल, उत्पाद्य—निष्पाद्य, क ? भेद, आत्मकर्मणोर्भिन्नत्वं, कथं ? अदय—ध्याना-दिना निष्ठुरत्व यथा भवति तथा, क इव ? क्रकचवत्—यथा क्रकच—करपत्र काष्ठयोर्भेदमुत्पादयति, ताव-त्काल, भानि—शोभते, का ? कर्त्रेत्यादि.—कर्तृकर्मणोर्भ्रमस्तेनोपलक्षिता मति—बुद्धिः, कयो. ? अनयो—जीवपुद्गलयोः, कुतः ? अज्ञानात्—ज्ञानावरणादिकर्माच्छादितचेतन्यात् ॥ ५ ॥ अथ कर्तृकर्मोदत्रय पृथगु-पदिशति पद्यचतुष्टयेन—

अर्थ—ज्ञानी है सो तो अपनी अर परकी दोऊकी परिणतिकूँ जानता संता प्रवर्ते है । वहुरि पुद्गल है सो अपनी अर परकी दोऊ ही की परिणतिकूँ नहीं जानता संता प्रवर्ते है । तौऊ ते दोऊ परस्पर अंतरंग व्याप्यव्यापकभावकूँ प्राप्त होनेकूँ असमर्थ हैं जातै दोऊ भिन्न द्रव्य हैं । सो मदाकाल तिनिकै अत्यंत भेद है । सो ऐसै होतै, इनिकै कर्ताकर्मभाव मानना भ्रमबुद्धि है सो यहु जेतै इनि दोऊनिकै करोतकी ज्यौँ निर्दय होय तत्काल भेदकूँ उपजाय भेदज्ञान है ज्वाला प्रकाश जाकै ऐसा ज्ञानप्रकाश न होय, तेतैही है । भावार्थ—भेदज्ञान भये पीछे पुद्गलकै अर जीवकै कर्तृकर्मभावकी बुद्धि न रहै । जातै जेतै भेदज्ञान नहीं होय तेतैही अज्ञानतै कर्तृकर्मभावकी बुद्धि है ।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ६ ॥

सं० टी०—यः—आत्मा, पुद्गलो वा परिणमति—स्वपर्यायान् प्रति परिणाम प्राप्नोति यथोत्तरगनिस्तर-गावस्थयो. समीरसंचरणासंचरणयोरपि समीरसमुद्रयो, कर्तृकर्मत्वाभावात् पारावार एवादिमध्यातेपूत्तर-

गनिस्तरंगान्धये व्याप्य उत्तररंगनिस्तरंगत्वात्मानं कुर्वन् कर्ता तथा संसारनिस्तरंगारथोः पुद्गलकर्माधिपाकसं-
भवानंभवनिमित्तयोरपि कर्तृकर्मात्वाभावात् जीव एवादिमध्यातेषु ते अवस्थे व्याप्य, उभयस्वरूपमात्मानं
कुर्वन् कर्ता, एव पुद्गलेऽपि योऽर्थः, तु-पुनः, यः परिणामो भवन् कर्त्तृकर्मा, यथा तस्यैवोत्तररंगनिस्तरंगत्वात्मा-
नसनुभवतः न एव परिणामः कर्त्ता तथा तस्य संसारं निस्तरंगं त्वनुभवतः स एव परिणामः कर्त्ता, या
परिणतिः स्वपरिणामे परिणमनं सा क्रिया वस्तुतया वस्तुरूपेण ऐश्यात् त्रयमपि कर्त्तृकर्मापरिणतिरूपं भिन्नं
अन्यत् न भवेत् क्रिया हि तावद्विल्लापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति भिन्ना, परिणामोऽपि
परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तुत्वात्परिणामिनो न भिन्नः, परिणाम्यपि क्रियापरिणामयोरभिन्नत्वात्परि-
णामतोऽस्ति ॥ ६ ॥

अर्थ—जो परिणाम है सो कर्ता है, वहुँरि जो परिणाम्या ताका परिणाम है सो कर्म है,
वहुँरि जो परिणति है सो क्रिया है ए तीनुँही वस्तुपणाकरि भिन्न नाहीं है । भावार्थ—द्रव्य-
दृष्टिकरि परिणाम अर परिणामीका अमेद है अर पर्यायदृष्टिकरि भेद है । तहाँ भेददृष्टिकरि ती
कर्ता, कर्म, क्रिया तीन कहिये हैं, अर इहाँ अमेद दृष्टि परमार्थ कक्षा है जो कर्ता कर्म क्रिया
तीनुँही एक द्रव्यकी अवस्था हैं प्रदेशभेदरूप न्यारे वस्तु नाहीं है ॥६॥ फेरि कहे हैं—

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।

एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥

नं० टी०—अनेकत्वेऽपि एकत्वमिति स्फुटयति—एकः आत्मा, सदा-निरंतरं परिणमति-परिणामयुक्तो
भवति, सदा-निरंतरं, एकस्य अत्मनः, परिणामः-शुभाशुभलक्षण, जायते-उत्पद्यते, एकस्य-आत्मनः,
परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया न्यात्, यथा किल कुलालः क्लेशमभवानुकूलमात्मव्यापारपरिणाममा-
त्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्त्या परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति, न पुनः
वटादिरूप वृत्तिक्रिया क्रियमाणं प्रति अभिन्नतामनुभवति तथा-आत्मापि पुद्गलपरिणामानुकूलमज्ञानादा-
त्मपरिणाममात्मनोऽव्यतिरिक्तमात्मनोऽव्यतिरिक्त्या परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुर्वाणः प्रतिभाति,
न पुनः पुद्गलक्रियया क्रियमाणं कर्मा प्रत्यभिन्नतामनुभवति यतः-अभिन्नत्वं तेषां त्रयाणां, अनेकमपि-
कर्त्तृकर्माक्रियाद्वेषणानेकमपि एकमेव वस्तुत्वेणामभिन्नत्वेनैक्यं ॥ ७ ॥

अर्थ—वस्तु एकही सदा परिणाम है, वहुँरि एकहीके सदा परिणाम उपजै है, अवस्थाएँ
अन्य अवस्था होय है । वहुँरि एकहीके परिणतिक्रिया होय है । जानै अनेकरूप भया तौऊ
एकही वस्तु है । भेद नाहीं है । भावार्थ—एक वस्तुके अनेकपर्याय होय हैं, तिनिकुं परिणाम भी
कहिये अवस्था भी कहिये । ते संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिकरि न्यारे न्यारे प्रतिभासरूप
हैं । तौऊ एक वस्तुही हैं, न्यारे नाहीं हैं, एमाही भेद अमेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है ॥७॥
फेरि कहे हैं—

नाभौ परिणमतः खलु परिणामो नाभयोः प्रजायते ।

उभयोरन परिणतिः स्यादनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥

सं० टी०—उभौ—जीवपुद्गलौ, खलु इति निश्चितं, परिणामतः—परिणाम गच्छतः न-नहि, एक एव हि परिणमति यथा कुलाल घटनिष्पादनाभिमानपरिणाम प्रति परिणमति न तु घटभवनक्रियाया, तथा जीव कर्मनिष्पादनाभिमानपरिणाम प्रति परिणमति, न पुद्गलद्रव्यनिष्पादितवर्त्मक्रिया प्रति, उभयोः जीवपुद्गलयोः परिणामः,—परिणति न जायते—नोत्पद्यते, परस्पर भिन्नस्वभावत्वात्, उभयोः—परात्मनो, परिणति—परिणमनलक्षणा क्रिया न स्यात्—न भवेत्, परस्पर स्वस्वभावे भिन्नपरिणतिसद्भावात्, यतः—यस्मात् कारणात्, अनेकं—न एकं अनेक जीवपुद्गलौ मदा—नित्य, अनेकमेव भिन्नमेव । ८ ॥

अर्थ—दोय द्रव्य हैं सो एक होय परिणामै नाहीं है व्हुरि दोय द्रव्यका एक परिणाम नाहीं होय है व्हुरि दोय द्रव्यकी परिणतिक्रिया एक नाहीं होय है जातें जो अनेक द्रव्य हैं सो अनेक ही हैं, पलटिकरि एक नाहीं होय है ।

भावार्थ—दोय वस्तु है ते सर्वथा भिन्नही हैं प्रदेशभेदरूपही हैं, दोऊ एक होय परिणामै नाहीं, एक परिणामक उपजावै नाहीं, क्रिया एक होय नाहीं । ऐसा नियम है । जो दोय द्रव्य एक होय परिणामै तौ सर्व द्रव्यनिका लोप हो जाय । फेरि इसही अर्थकू दृढ करै हैं—

नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ९ ॥

सं० टी०—एकस्य—परिणामस्य चेतनालक्षणस्य कर्मलक्षणस्य वा हीति निश्चित द्वौ—जीवपुद्गलौ, कर्तारौ—कारकौ, न स्त—न भवतः, चेतनाया जीव एव कर्ता, कर्मणः पुद्गल एव कर्ता, चेति भिन्नप्रक्रमे । एकस्य जीवस्य पुद्गलस्य वा द्वे कर्मणी चेतनाकर्मलक्षणे न स्तः, च—पुनः, एकस्य कर्तुं—जीवस्य पुद्गलस्य वा द्वे क्रिये—परिणती द्वे, न स्तः, जीवस्य चेतनाक्रिया प्रति परिणतत्वात्, पुद्गलस्य कर्मक्रियां प्रति परिणतत्वात्; यथा कुलाल स्वपरिणतिक्रिया प्रति परिणतः, मृद्द्रव्य तु कलशक्रिया प्रति परिणतं, अन्यत् मृद्द्रव्यं वस्त्रक्रियां प्रति हेतुर्न स्यात्, यतः—पूर्वोक्तकारणात्, एक—अखण्डं द्रव्यं जीवादि अनेकं—परपरिणामकर्तृ क्रियाभावात् अनेकरूपं, न स्यात्—न भवेत्, अथवा—एक—जीवादि, अनेक स्वकर्तृकर्मक्रियारूपं यतः कुतो न भवेत्, अपि तु भवेदेव ॥ ९ ॥ अथाज्ञानमाहात्म्यविगं निरूपयति—

अर्थ—एकद्रव्यका दोय कर्ता न होय, व्हुरि एक द्रव्यका दोय कर्म न होय, व्हुरि एक द्रव्यकी दोय क्रिया न होय । जातें एकद्रव्य है सो अनेक द्रव्य होय नाहीं ॥ भावार्थ—यह निश्चयनयकरि नियम है सो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि कहा जानना । ९। अब कहे हैं, जो आत्मार्क अनादितै परद्रव्यका कर्ताकर्मपणाका अज्ञान है सो जो यह परमार्थनयका ग्रहणकरि एकवार भी विलय होय तौ फेरि न आवै ॥

विशेष—इन चार श्लोकोंमें जो संस्कृत टीकाकारने कुलालका दृष्टांत देकरि आत्मार्के स्वरूपको समझाया है वह अति उत्तम है टीकाकारकी लेखन शैली सरल है इसलिये कुलाल दृष्टांतका भाव हमने नहीं लिखा ॥ ९ ॥

आसंसारत एव धावति; परं कुर्वेऽहमित्युच्चकै-

दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

तद् भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यद्येकवारं व्रजेत्

तत् किं ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥ १० ॥

सं० टी०—ननु इति वितर्के, इह—जगति, इति—अमुना प्रकारेण धावति—अत्यर्थं प्रसर्पति व्याप्नोतीति यावत् । किं ? महाहंकाररूपं—महान्—सकलप्राण्यतिशयी स चासौ अहंकारश्च मयेदं कृममित्यादिरूपो गर्वः, स एव रूपं स्वरूपं यस्य तत्, तमः अज्ञानं, केपा ? मोहिनां—मोहग्राहप्रस्थानां देहिनां, किभूतं ? उच्चकैः—अत्यर्थं, दुर्वारं—वारयितुमशक्यं, क्रियत्पर्यंतं धावति ? आसंसारत एव—यावत्पर्यंतं पंचपरिवर्तनरूपसंसारस्तावत्पर्यंतं प्रसर्पत्येव । इति किं ? कुर्वे—निष्पादयामि करिष्ये वा ' वर्तमानसाम्प्ये वर्तमान-वदिति ' सूत्राद्भविष्यदर्थे वर्तमानात्, अहं—कर्तृभूतः, किं ? परं—पद्मद्रव्यं गृहपुत्रविवाहशरीरवर्मादिरूपं । यदि—यदा, व्रजेत्—गच्छेत्, विलयं—विनाश तत् तमः—वर्त, एकवारं—सकृद्धारं, केन ? भूतेत्यादि—शुद्धद्रव्यार्थिकनयेन, तत्—तर्हि, किं ? तावत् किं स्यात्, अपि तु न स्यादित्यर्थाः, भूयः पुनः, अहो, किं ? बांधन-कर्माश्लेषां, कस्य आत्मनः—चिद्रूपस्य किंभूतस्य ? ज्ञानघनस्य—बोधनिरतस्य ॥ १० ॥ अथात्मपरभावं वामज्यते—

अर्थ—इस जगतविषे मोही अज्ञानी जीविका यह मैं परद्रव्यकूँ करौ हों ऐसा परद्रव्यका कर्तृत्वका अहंकाररूप अज्ञानांधकार अनादि संसारतै लगाय चल्या आवै है । कैसा है ? अति-शयकरि दुर्वार है निवारया न जाय है । सो आचार्य कहै हैं—जां, शुद्धद्रव्यार्थिक अभेदनस्य परमार्थ है सत्यार्थ है, ताका ग्रहणकरिके जो एकवार भी नाश हो जाय तौ यह जीव ज्ञानघन है सो यथार्थज्ञान भये पीछे कहा ज्ञान जाता रहै ? नाहीं जाय, अर ज्ञान न जाय, तब कहां फेरि अज्ञानतै बंध होय ? कदाचित् नाहीं होय ॥ भावार्थ—इहां तात्पर्य ऐसा, जो अज्ञान तौ अनादिकाही है, परन्तु दर्शनमोहका नाशकरि एकवार यथार्थज्ञान होयकरि ज्ञायिक सम्यक्त्व उपजै तौ फेरि मिथ्यात्व नाहीं आवै तब मिथ्यात्वका बंध न होय अर मिथ्यात्व गये पीछे संसारका बंधन काहेकूँ रहै ? मोक्ष ही पावै ऐसा जानना ॥ फेरि विशेषकरि कहै हैं—

आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावाः परस्य पर एव ते ॥११॥

सं० टी०—आत्मा चेतनः, करोति—विदधाति वेदयते वा, कान् ? आत्मभावान् मतिश्रुतावधिप्रमुखविभावपर्यायान्. केवलज्ञानदर्शनसुखदीर्घरूपशुद्धपर्यायःश्च, परः पुद्गलपदार्थाः. परभावान् ज्ञानादन्यान् स्वभावविभावपर्यायान्, करोतीति संबधः । कृतः ? हीति यतः, आत्मनो भावा पर्यायाः आत्मैव द्रव्यादेशात् पर्यायाणामात्मत्वभावत्वात्, अत एव न ते परपर्यायाः । परस्य-पुद्गलस्य ते भावाः पर एव पुद्गल एव ततोऽच्यतिरिक्तत्वात्, इति ये स्वभावास्ते तदीयाः. न परकीया इति विभागः स्फुटः ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानरागयोर्बु-गपन्तुर्गोश्रान्तयति—

अर्थ—आत्मा है सो तौ अपने भावनिक्कूँ करै है बहुरि परद्रव्य है सो परके भावनिक्कूँ करै है । जातै अपने भाव हैं ते तौ आपही हैं, परभाव ते परही हैं यह नियम है ॥

अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृह्या गां दग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालां १२

सं० टी०—तु-पुन. य.—आजन्माभ्यस्तसुतत्त्वशास्त्र. पुमान्, रज्यते—वाह्यलाभादिकारणकलापाद्वाग गच्छति, कुतः ? अज्ञानत.—भेदविज्ञानविलक्षणबोधाद्धेतोः, किं कुर्वन् ? स्वयं स्वतः, ज्ञान-शुद्धात्मज्ञान, भवन्नपि—चित्तयन्नपि, अनुभवन्नपि वा, तान् भवन् वा, किल इत्यागमोक्तौ, स पुमान्, सेत्यादि-तृणो न सह वर्तमानः सतृण, अभ्यवहार,—उत्तमाहारः पायसशर्कराज्यादिरूपः, सतृणश्चासावभ्यवहारश्च त करो-तात्येव शील. स तथोक्त. तृणसहितोत्तमाहारभोजीत्यर्थः, यथा तृणादिकमनिष्टं पायसाहार इष्ट, तयोरे-कत्रास्वादेन कस्य चित्पु सः शुभाशुभ, तथा रागस्य तृणस्थानीयत्वात् अशुभत्व, ज्ञानानुभवस्य शुभाहार-स्थानीयत्वात् शुभत्वं । नून—निश्चितं, असौ ज्ञानरागयोरेकत्वानुभावुक. पुमान् गा वेनु दुग्ध—क्षीरं दोग्धीव प्ररूपयति यथा । कया ? दधीत्यादि दधि-दुग्धविकारमाम्लरसापेत, इक्षुः मधुररसोपेतः इक्षुदण्डः, द्वन्द्वः तयोः मधुराम्लरसस्तयोरतिगृह्यि.—अत्याशक्तिः, तथा, किंकृत्वा ? पीत्वा-पान कृत्वा, का ? रसाला रसनाविषयासक्तजना वस्त्रगालितदधिशर्करा मृष्टा कमपि रसातर प्राप्य रसालामिति भ्रष्टाति शिखरिणीति देशभाषाया, यथा कश्चित् रसालामास्वाद्य तद्भेदमजानन् गोदोहनक्रियाया मधुराम्लरसातिगृह्या प्रवर्तते तथा परात्मभेदमजानन् क्रोधादौ कर्तृत्वेन प्रवर्तते इति तात्पर्य ॥ १२ ॥ अथाज्ञानविलास विजृम्भते—

अर्थ—जो पुरुष आप निश्चयतै ज्ञानस्वरूप होता संता भी अज्ञानतै तृणसहित अन्नादिक सुन्दर आहारकूँ मिल्या हुवा खानेवाला हस्ती आदि तिर्यचकीज्यौं होय प्रसन्न होय है, सो कहा करै है, ताका दृष्टांत कहै हैं—जैसे कोई रसाला कहिये शिखरिणीकूँ पीयकरि तिसके दही-मीठेका मिल्या हुवा खाटा मीठा रस, तिसका अति चाहिकरि तिसका रसभेदकूँ न जानिकरि, दूधके अर्थि गऊकूँ दोहै । भावार्थ—कोई पुरुष शिखरिणी पीयकरि ताके स्वादकी अतिचाहितै रसका ज्ञानविना ऐसा जान्या-जो, यह गऊका दूधमे स्वाद है । सो गऊकूँ अतिलुब्ध होयकरि दोहै तैसे अज्ञानी पुरुष आपापरका भेद न जानि विषयनिमैं स्वाद जानि पुद्गलकर्मकूँ अतिलुब्ध होय ग्रहण करै है, अपना ज्ञानका अर पुद्गलकर्मका स्वाद जानि भिन्न नहीं अनुभवै है । तिर्यचकीज्यौं अन्नकूँ घासमे मिल्या एक स्वाद लेहै ॥ १२ ॥ फेरि कहे हैं, जो, ऐसे अज्ञानतै पुद्गलकर्म का कर्ता होय है ॥

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा

अज्ञानात्तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः ।

अज्ञानाच्च विकल्पवक्रकरणाद्वातात्तरंगाब्धिवत्

शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्रीभगंत्याकुलाः ॥१३॥

स० टी०—अमी एते लोकाः, स्वय-स्वत एव, कर्त्रीभवति-मया कर्म कृतमिति कर्मणा कर्तारो भवति, कीदृक्षा अपि ? शुद्धज्ञानमया अपि-निर्मलभेदबोधप्राचुर्या, अमंद्ज्ञानिनः, कथं कर्मकर्तारो न स्थुरित्यपि-शब्दार्थाः, आकुलाः संतः, कुतः ? अज्ञानात् भेदज्ञानाभावात् । पुनः ? विवल्पेत्यादिः-विवल्पानां चक्र-समूह, तस्य करणाच्च कृताश्च हेतोः, अत्रैवार्थांतरन्यासमाह वातोदित्यादि वातेन-वायुना, उत्तरगः-उर्ध्वोर्मि-मयः, स चासावन्विश्वं तद्भूत् यथोत्तरंगरहितोऽन्विर्वातेनोत्तरगीयते तथा शुद्धज्ञानोपि अज्ञानात्कर्ता भव-तीत्यर्थः । लौकिकनिदर्शनेनाज्ञानस्य माहात्म्यमाह—मृगाः-हरिणाः, धावति-प्रसर्पति, किमर्थं ? पातुं पानार्थं, का ? मृगतृष्णिकां-मरीचिका, कया ? जलधिया-पानीयाभावेऽपि पानीयचुद्धया, अज्ञानात्-ज्ञाना-भावमाश्रित्य, ज्ञानिनश्चेत्तर्हि तत्र कथा धावति ? तथा ऽज्ञानिनो भोगसुखे शरीरादौ च सुखधिया-मम-त्वधिया च वर्तते इति भावार्थः । पुनः-द्रवति-पलायन कुर्वति, क ? तमसि-तिमिस्रो, के ? जना-पुरुषाः, केन ? रज्जौ-वराटक 'शुल्बो वराटक. रत्री तु रज्जुः स्त्रीषु वटी गुणः' इत्यमरः । भुजगाध्यासेन भुजगोयमित्यारोपबुद्ध्या कुतः ? अज्ञानात्-अज्ञानमाश्रित्य यथा रज्जौ भुजग इति कृत्वा वर्तते तथा स्वे परकीयं परशरीरादौ स्वमिति कृत्वा वर्तते अज्ञानिनः ॥ १३ ॥ अथ ज्ञानविलासमाविष्करोति-

अर्थ-ए लोकके जन है ते निश्चयकरि शुद्ध एक ज्ञानमयी हैं, तौऊ आप अज्ञानतैं व्याकुल होय परद्रव्यका कर्तारूप होय हैं ॥ जैसे पवनकरि कल्लोलनिसहित समुद्र होय है, तैसें विकल्पनिके समूह करे हैं यातैं कर्ता बनै हैं । देखो-अज्ञानहीतैं मृग हैं, ते भाडलीकूँ जल जानि पीवनेकूँ दौडै है, बहुरि अज्ञानहीतैं लोऊ अन्धकारमें जेवडेविपैं सर्पका निश्चय करि भयकरि भागै हैं ॥ भावार्थ-अज्ञानतैं कहा कहा न होय ? मृग तौ भाडलीकूँ जल जानि पीवनेकूँ दौडि खेदखिन्न होय है । लोक अंधारमें जेवडेकूँ सर्प मानि डरि करि भागै है ॥ ऐसेही यह आत्मा, जैसे वातकरि समुद्र क्षोभरूप होय तैसें अज्ञानकरि अनेकविकल्पनितैं क्षोभरूप होय है । सो परमार्थतैं शुद्धज्ञानघन है, तौऊ अज्ञानतैं कर्ता होय है ॥ १३ ॥ फेरि कहै है ज्ञानतैं कर्ता न होय है-

ज्ञानाद्विवेचकतया तु परात्मनोर्यो जानाति हंस इव वाःपयसोर्विशेषं ।

चैतन्यधातुमचलं स सदाधिरूढां जानीत एव हि करोति न किंचनापि

सं० टी०—तु-पुनः, अज्ञानविज्ञानभ्रणविकचानंतरं, जानाति-वेत्ति, कं ? विशेष-भेद, कयोः ? परा-त्मनोः-पुद्गलकर्मजीवयो. ज्ञानात्-भेदबोधमाश्रित्य, कया ? विवेचकतया-ज्ञानात्मनोर्भेदकस्वरूपतया, इम-मर्थं निर्दर्शयति-हंस इव-यथा मरालः वाःपयसोः-नीरक्षीरयोः, भेदं वेत्ति तथा ज्ञानी पुद्गलजीवयोः, स पुमान् जानीत एव वेत्त्येव, कं ? चैतन्यधातु-चेतनास्वरूपधातुं आत्मानं वेत्यर्थं, किंभूत ? अचलं-स्वस्व-भावान्न चलतीत्यचलं, सदा-नित्य, अधिरूढः सन्-गुणसमूहमाश्रितः सन् हीति निश्चित किंचनापि-किमपि, न करोति-कृतकर्मक्रि । न विदधाति ॥ १४ ॥ अथ ज्ञानादेव भेदमुज्जृम्भते-

अर्थ-जो पुरुष ज्ञानतैं बहुरि विवेकी भेदज्ञानीपणतैं परका अर आत्माका विशेष भेद करि जानै है "जैसें हंस, दूधजल मिले हुये हैं, तौऊ विनिका भेदकरि ग्रहण करै है तैसें" सो पुरुष चैतन्यधातु अचलकूँ सदा आश्रय करता संता जानै ही है-ज्ञानाही है, किञ्छुभी नाही

कर है। भावार्थ—आपापरका भेद जानै सो ज्ञाताही है, कर्ता नहीं है ॥ आर्गं कही है, जो, जानिये है सो ज्ञानहीतै जानिये हैं—

ज्ञानादेव ज्वलनपयसोरौष्यशत्यव्यवस्था

ज्ञानादेवल्लसति लवणस्वादभेदव्युदासः ।

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नित्यचैतन्यधातोः

क्रोधादेश्च प्रभवति भिदा भिदती कर्तृभावं ॥ १५ ॥

स० टी०—प्रभवति-जायते, भिदा-भेद, तस्य स्वेत्यादि स्वस्य आत्मन, रस-अनुभव., तेन विकसन्-विकासं गच्छन्, स चासौ नित्य शाश्वन, चैतन्यधातुश्च-चेतनालक्षणो धातुस्तस्य, क्रोधादेश्च कोपमान-माया-लाभ-मोह-राग-द्वेष-कर्म-नोकर्म-मनो-वचन-काय-श्रोत्र-चक्षुर्ग्राहण-रसन-स्पर्शनादेश्च परस्पर, कुतः ? ज्ञानादेव-शुद्धात्मपरिज्ञानात्, नान्यत एव । किंभूता भिदती-विदारयती, क ? कर्तृभावं-आत्मनः कर्मणां कर्तृत्वस्वभावं, लौकिकज्ञानादेव सर्वमिति प्रकाशयति-श्रीष्यशत्यव्यवस्था-शीतोष्णयोर्न्यवस्थिति-भवति कयो ? ज्वलनपयसो-ब्रह्मिणस्तनीरयो, कुत ? ज्ञानादेव-क्रोधादेव, यथा कश्चिन्नौकिकव्यवहारज्ञः, एकत्रीभूतयो पावकपयसोर्भेद निश्चिनोति, अभेदज्ञस्तयोरभेदमेव तथा ज्ञानी एकत्रीभूतयोः परात्मनोर्भेद निश्चिनोति नाज्ञानी । तथा उल्लसति-उल्लास गच्छति, क. ? लवणस्वादस्य-क्षारलवणस्य कटुकाम्लव्यजनस्वादात् भेद. विशेष, तस्य व्युदास-ज्ञानं, कुत ? ज्ञानादेव यथा कश्चिद्भोजनभेदज्ञो व्यजनलवणयोर्भेद व्यक्त वेत्ति, अभेदज्ञ इदं क्षारस्वाद व्यजनमेव तथा ज्ञानी क्रोधादिज्ञानयोरेकत्रीभूतयोः पृथक् स्वभावं परिच्छिनत्ति, अज्ञानी तु क्रोध्ययमात्मैवेति वेत्ति इति तात्पर्यं । प्रतिवस्तूपमालाकारोऽयं यदाह वाग्भट्टः—

अनुपात्तविवादाना वस्तुनः प्रतिवस्तुना ।

यत्र प्रतीयते साम्य प्रतिवस्तूपमा तु मा ॥

॥ १५ ॥ अथात्मनः स्वपरभावयोः कर्तृत्व निवेद्यते—

अर्थ—अग्निकी अर जलकी उष्णपणाकी अर शीतपणाकी व्यवस्था है सो ज्ञानहीतै जानिये हैं । बहुरि लवणका अर व्यंजनका स्वादका भेद है सो ज्ञानहीतै जानिये है । बहुरि अपने रसकरि विकासरूप होता जो नित्य चैतन्यधातु, ताका अर क्रोधादिकभावका भेद है सोभी ज्ञानहीतै जानिये है । कंसा है यह भेद ? कर्तापणाका भाव है ताकूँ भेदरूप करता संता प्रगट होय है ॥ फेरि कहे है, जो, आत्मा कर्ता होय है, तौऊ अपनंही भावका है—

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।

स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ १६ ॥

सं० टी०—आत्मा-चिद्रूप., आत्मभावस्य-स्वस्वरूपस्य, कर्ता स्यात्-भवेत् ! किं कुर्वन् ? अज्ञसा-परमार्थतः आत्मानं-स्वस्वरूप, ज्ञान-बोध, अपि-पुन, एव-निश्चयेन, अज्ञान बोधविपर्यय, कुर्वन् निष्पादयन् यत्किञ्च क्रोधोहमित्यादिवत्, वा मोहोहमित्यादिवत् परद्रव्यात्प्रायस्मीकरोति, आत्मानमपि परद्रव्य

करोत्येवमात्मा तदायमज्ञानकर्ता, क्वचित्-क्दाचित्-परभावस्य-पुद्गलपर्यायस्य न कर्ता, स्यात् ॥ १६ ॥
अथात्मनो व्यवहारिणा कर्तृत्वमिति व्युपदिशति—

अर्थ—ऐसै अज्ञानरूपभी तथा ज्ञानरूपभी आत्माहीकू करता संता आत्मा प्रगटपणै अपनेही भावका कर्ता है परभावका कर्ता तौ कहूँही नहीं है ॥

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।

परभावस्य कर्तात्मा मोहेयं व्यवहारिणां ॥ १७ ॥

सं० टी०—आत्मा—चिद्रूपः, ज्ञानं—बोध, करोति स्वयं—ज्ञानमेवात्मा, आत्मज्ञानयोर्द्रव्यादेशादेकत्वात्, ज्ञानात्—बोधं विहाय अन्यत्—घटपटमकुटलकुटशकटादि किं करोति ? अपि तु न विदधात्येव । नन्वात्मनोऽ कर्तृत्वे गृहमिदमात्मना कृतमित्यादि व्यवहारः कथमिति चेत् ? न, आत्मनः परभावस्याकर्तृत्वात् । आत्मा— जीवः, परभावस्य—परपर्यायस्य घटादेः कर्ता, व्यवहारिणां—व्यावहारिकपुरुषाणां, अय—आत्मा कर्तेत्यादि- लक्षणः, मोहः—विभ्रमः । ये खलु पुद्गलद्रव्याणां परिणामाः—गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लघत् पुद्गलद्रव्य- व्याप्तत्वेन भवन्तो ज्ञानावरणादीनि भवति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम करोति ज्ञानी ॥ ७ ॥ अथ साक्षेप जीवस्य पुद्गलकर्तृत्वं प्रतिबध्नाति—

अर्थ—आत्मा ज्ञानस्वरूप है, सो आप ज्ञानही है, ज्ञानतै अन्यकू कौनकू करै ? काहूकू न करै ॥ बहुरि परभावका कर्ता आत्मा है यह मानना तथा कहना है सो व्यवहारी जीविका मोह है—अज्ञान है ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशांकयैव ।

एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥ १८ ॥

सं० टी०—यदि—ननु, जैगं प्रत्याक्षिपति कश्चित्—जीवः—आत्मा, पुद्गलकर्म—पुद्गलमयज्ञानावरणादि कर्म, नैव करोति—न निर्मापयति तर्हि तत् पुद्गलकर्म कः कर्ता कुरुते ? पुद्गलानां स्वयमचेतनत्वात्कर्तृत्वानु- पपत्तेः, अतएव आत्मैव कर्ता लक्ष्यते दक्षैः, इति अमुना प्रकारेण अभिशङ्कया पूर्वपक्षाशङ्कया, एव-निश्चि- येन एतर्हि—इदानीं, संकीर्त्यते—निरूप्यते । किमर्थ ? तीव्रेत्यादि—तीव्ररयः—तीव्रतीव्रतरानुभागः स चासौ मोहश्च विभ्रमः, तस्य निवर्हणं—विनाशन, तस्मै शृणुत—आकर्णयत, पुद्गलकर्म—पुद्गलात्मकं कर्म, द्रव्यभाव- रूपं कर्तृ—पुद्गलपर्यायाणां कर्तृ—निष्पादकं, आत्मा तु नैमित्तिको हेतुरस्तु आत्मना कृतमिति तु व्यवहारः राज्ञा देशे गुणदोषौ कृतावित्यादिवत् योधैयुद्धे कृते राज्ञा कृतमित्यादिवद्वा ॥ १८ ॥ अथ पुद्गलपरिणा- मित्वं पूर्वपक्षेपेण साक्षेपमाक्षिपति—

अर्थ—जो जीव पुद्गलकर्मकू नहीं करै है, तौ तिस पुद्गलकर्मकू कौन करै है ? ऐसी आशंका करिके अर इस कर्ताकर्मका तीव्रवेगरूप मोह अज्ञानके दूरि करनेकू, पुद्गलकर्मका जो कर्ता है सो कहीये है । सो हे ज्ञानके इच्छुक पुरुष हौ ! तुम सुणु ॥ १८ ॥

स्थितेत्यविघ्ना खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥ १९ ॥

सं० टी०—खलु—इति वितर्के इति—पूर्वपक्षप्रकारेण, ननु पुद्गलद्रव्यं स्वयमवद्धं-सवजीवे कर्मभावेन न परिणमते तस्य सर्वथैकस्वभावत्वात् इति चेन्न, अपरिणामिनो नित्यस्यार्थक्रियाकारित्वविरंधान् । अर्थ क्रिया च क्रमयोगपद्याभ्यां व्याप्ता ते च नित्यान्नवर्तमाने स्वव्याप्यामर्थं क्रियामादायापि निवर्तते, सापि स्वव्याप्यं सत्त्वमादाय निवर्तते जीवस्याद्ये च ससाराभावात्, इति युक्त्या सांख्यादिना कूटस्थनित्यवादिना विद्वन् कर्तुं न शक्यते वस्तुस्वभावस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् ज्वलनौष्ण्यवत् । नन्वात्मा पुद्गलद्रव्यं कर्मत्वेन परिणमयति ततो न ससाराभावः, इति चेत् तर्ह्यात्मा स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा तत्परिणमयेत् ? न तावत्प्राक्तनः पक्षः कर्त्तृकर्त-य. प्रेक्षादक्षैः, अपरिणममानस्य तस्य परेण परिणमयितुमशक्यत्वात्, नहि स्वतोऽसती शक्तिः वर्तुमन्येन पार्यते । अथोत्तरं पक्षं, तदा तस्य स्वयमेव परिणमनात् परापेक्षणायोगाच्च । तस्यां परिणामशक्तौ, स्थिताया-व्यवस्थिताया, सोय-पुद्गल., आत्मनः-स्वल्पस्य, भार्गव-परिणामा, करोति-निष्पादयति, तस्य-भावस्य, स एव पुद्गल एव कर्ता-कारकः, नान्य ॥ १६ ॥ अथ सारयवादिनं प्रति जीवस्य नित्यत्व निरस्यति—

अर्थ—ऐसें उक्तप्रकारकरि पुद्गलद्रव्यकै परिणामशक्ति स्वभावभूत निर्विघ्नसिद्ध भई ठहरां ताकूँ ठहरते संते सो पुद्गलद्रव्य जिस भावकूँ आपकै करै है, ताका सो पुद्गलद्रव्य ही कर्ता है ॥ भावार्थ—सर्वद्रव्यनिकै परिणामस्वभावपणा सिद्ध है तातै जाका भावका जोही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्य भी जिस भावकूँ आपकै करै है, ताका सोही कर्ता है ॥

स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता २०

सं० टी०—नन्वपरिणामी जीवस्तदा कूटस्थत्वाद्कारक. स्यात् यदि सोस्त्वकारको विक्रियश्चेति चेन्न, प्रमाणादीनामकर्तृ कर्त्वात्तत्फलाभावप्रसंगात्, न ह्यकारकः कश्चित् प्रमाता, प्रमातृत्वाभावादात्मनोऽप्यभावः, गुणाभावे हि गुणिनोऽप्यभावात् । ननु स्वयमवद्धं सन् क्रोधादिभावेन न परिणमते, इति कश्चित्सांख्यः, सोऽपि न विपश्चिह्नश्च, तदपरिणामित्वे ससाराभावप्रसंगात् । यदि क्रोधादिसंयोगभावेन परिणमत्यसौ जपाजातरक्तस्युक्तम्फटिकवादिति न संसागभावः, इति चेत्तर्हि बोधादि. स्वयमपरिणममानं परिणममानं वा परिणामयेत् ? न तावदाद्य पक्षो लक्ष्यो विपक्षैः, स्वयमपरिणममानस्य परैः. कारणांतरसहस्रैर्विजावगा-हवत्परिणमयितुमशक्यत्वात् । अथोत्तरस्तर्हि मिद्धं न. समीहित, इत्युक्तयुक्त्या जीवस्य-आत्मनः, या परिणामशक्तिः-ज्ञानावरणादिपरिणामनसामर्थ्यं मा स्थिता, किंभूता ? निरतरा-विघ्नवर्जिता, पुन कीदृक्षा ? स्वभावभूता पारमार्थिकी परानपेक्षत्वात् । तथा चोक्तमष्टसहस्र्या “कारणस्य कार्यात्मनो भवत. क्षेपायो-गात् स्वभावांतरानपेक्षणात्” इति, तस्यां-स्वभावभूताया परिणामशक्तौ स्थिताया सत्या, स-जीवः, य-ज्ञानादि लक्षणा स्वस्य आत्मन. भाग-स्वभावं करोति स्रजति स जीव तस्यैव ज्ञानादिलक्षणस्य भावस्य न पुनरन्यस्य कर्ता-कारक, भवेत्-स्यात् ॥ २० ॥ अथ ज्ञानाज्ञानयोर्ज्ञानाज्ञानत्व कुतः ? इति पद्यद्वयेना-भिलषति—

अर्थ—जीवकै अपने स्वभावहीतै भई ऐसी परिणामशक्ति है सो पूर्वोक्तप्रकार निर्विघ्न ठहरी ताकूँ ठहरते संते सो जीव जिस भावकूँ आपकै करै, ताहीका सो कर्ता होय है । भावार्थ—जीवभी परिणामी है, सो आप जिसभावरूप परिणामै ताका कर्ता हांय है ।

ज्ञानमय एव भावः कुतो भवेत् ज्ञानिनो न पुनरन्यः ।

अज्ञानमयः सर्वः कुतोऽयमज्ञानिनो नान्यः ॥२१॥

सं० टी०—ज्ञानिनः पुंस, ज्ञानमय एव-बोधनिवृत्त एव,-कुतः-कस्माद्धेतोः ? भवेत्-स्यात्, पुनः अन्यो भावः कुतो न स्यात् । अज्ञानिनः-ज्ञानत्यक्तस्य तु अयं प्रसिद्धो ममत्वादिलक्षणः सर्वः-समस्तः, अज्ञानमयः-अज्ञाननिवृत्तो भावः कुतो हेतोर्भवेत्, न पुनरन्यः-ज्ञानादिलक्षणः ॥ २१ ॥

अर्थ-इहां प्रश्नवचन है-जो ज्ञानीकै तौ ज्ञानमयही भाव होय है अर अन्य नाहीं होय है, सो यह तौ काहेतै है ? व्हुरि अज्ञानीकै अज्ञानमय ही सर्वभाव होय है अर अन्य नाहीं होय है, सो यह काहेतै होय है ?

ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि ।

सर्वेऽप्यज्ञाननिवृत्ता भवन्त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ २२ ॥

सं० टी०-हीति-यस्मात् कारणात् ज्ञानिनः-पुंसः, सर्वे-निखिलाः, भावाः-परिणामाः, ज्ञाननिवृत्ताः ज्ञाननिष्पन्नाः, भवन्ति-जायते, ज्ञानाद् ज्ञाननिवृत्ता एव भावा, यथा जावूनदजातितो जावूनदपात्रकुंडलादयः । तु-पुनः, अज्ञानिनः पुंसः, ते प्रसिद्धाः अहकारादयः, सर्वेऽपि-समस्ता अपि अज्ञाननिवृत्ता ये अज्ञानमया एव भवन्ति जायते यथा कालायसमयाद्भावात् कालायसपात्रचलयादयः, ततोऽज्ञानतस्तु अज्ञाननिवृत्ता एव भावाः, तथा चोक्तं-

द्वैताद् द्वैतमद्वैतादद्वैतं खलु जायते । लोहाल्लोहमयं पात्रं हेम्नो हेममयं यथा ॥ इति

॥ २२ ॥ अज्ञानत एव कर्मणा बंधमिति प्रतिज्ञानीते-

अर्थ-ज्ञानीकै सर्वही भाव हैं ते ज्ञानकरि निपजै हैं । व्हुरि अज्ञानीकै जे सर्वही भाव हैं ते अज्ञानकरि निपजै हैं ॥

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥ २३ ॥

सं० टी०-अज्ञानी-ज्ञानच्युतं पुमान्, एति प्राप्नोति, कां ? हेतुतां-कारणतां, केषां द्रव्येत्यादि-द्रव्यकर्मणां ज्ञानावरणादीनां निमित्तानि-कारणानि तेषां भावानां पर्यायाणां-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोग-प्रमादादि रूपाणां, किंकृत्वा ? व्याप्य-प्राप्य, कां ? भूमिकां स्थानं, केषां ? अज्ञानमयभावानां-मिथ्यात्वाविरतिकषाययोगलक्षणां ॥ २३ ॥ अथानयपक्षपाते सुखमावेदयति-

अर्थ-अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकू व्याप्यकरि आगामी द्रव्यकर्मकू कारण जे अज्ञानादिक भाव, तिनिका हेतुपणाकू प्राप्त होय है ।

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ २४ ॥

सं० टी०-य एव योगिनः, -निवसन्ति-तिष्ठन्ति, नित्यं-निरंतरं-आजन्मपर्यन्तं, किंभूताः संतः ? स्वरूपगुप्ताः स्वरूपे-निजचिद्रूपे गुप्तिर्गोपनं येषां ते 'अभ्रादिभ्यः' इति जैनेद्रसूत्रेणाम्यर्थे अः, किंकृत्वा ?

मुक्त्वा-हित्वा, कं ? नयपक्षपातं-नयाना-अपि कर्म बद्धमबद्धं चेत्यादिरूपाणां नयेषु वा पक्षपातः-ममत्वा-भिनिवेशस्तं, त एव पुरुषाः, नय मुक्त्वा पिवति पान कुर्वति आस्वादयतीत्यर्थः, माक्षात्-प्रत्यक्षं, किं ? अमृतं न म्रियते येन परात्मध्यानेन तदमृतं परमात्मध्यातुमुक्तिनिवासित्वेन मरणनिवर्हकत्वात्, किभूताः सन्तः ? विकल्पेत्यादि विकल्पानां जालं समूह, तेन च्युत रहितं, शांत उपशमं प्राप्त, चित्त मानम येवा ते ॥ २४ ॥ अथ बद्धमूढरक्तदुष्टरुत्रितरादिनयविभाग जेगीयते-

अर्थ-जे पुरुष नयका पक्षपातकूं छोडि अपने स्वरूपविषे गुप्त होय निरंतर वसे हैं, तेही पुरुष विकल्पके जालतें रहित शांत भया है चित्त जिनका ऐसे भये संते माक्षात् अमृतकूं पीत्रै है ॥ भावार्थ-जेतै कछू पक्षपात रहैं तैतें चित्तका क्षोभ मिटे नाहीं, जब सर्वनयका पक्षपात मिटि जाय, तब वीतरागदशा होय स्वरूपकी श्रद्धा निर्विकल्प होय अर स्वरूपविषे प्रवृत्ति होय है ॥ २४ ॥ अब नयपक्षकूं प्रगटकरि कहै हैं, अर तिसकूं छोडे है सो तत्त्वज्ञानी है स्वरूपकूं पावै है' ऐमा अर्थके कलशरूप वीम काव्य कहै हैं-

एकस्य बद्धो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥२५॥

सं० टी०-एकस्य-व्यावहारिकनयस्य पर्यायार्थिकसंज्ञकस्य नयस्याभिप्रायेणात्मा बद्धः-कर्मभिर्निबद्धः, तथा तेनैव प्रकारेण, परस्य निश्चयनयस्य द्रव्यार्थिकसंज्ञकस्य नयस्याभिप्रायेणात्मा न बद्धः कर्मभिः, इति अमुना प्रकारेण, चिति चिद्रूपे, द्वयोः उभयोर्नययोः द्रव्यपर्यायार्थिकयोः, द्वौ उभौ, पक्षपातौ अभिनिवेशौ स्तः, यः कश्चित्, तत्त्ववेदी परमार्थवेत्ता सन्, च्युतपक्षपातः बद्धेतरयोर्नययो पक्षपातरहितः भवतीत्याध्याहार्यं, तस्य तत्त्ववेदिनः, खलु इति नियमेन, नित्यं निरंतर, चित् चैतन्य, चिदेव ज्ञानस्वरूपमेव, अस्ति-भवति, साक्षात्केवलज्ञानी भवतीति यावत् ॥ २५ ॥

अर्थ-यहू चिन्मात्र जीव है सो एक नयका तौ कर्मकरि बंध्या है ऐसा पक्ष है । बहुरि दूसरे नयका कर्मकरि नाहीं बंध्या है । ऐसे दोऊही नयके दोऊ पक्ष हैं । सो ऐसे दोऊ नयका जाके पक्षपात है सो तौ तत्त्ववेदी नाहीं है । बहुरि जो तत्त्वका स्वरूप जाननेवाला है, सो पक्षपातरहित है । तिस पुरुषका जो चिन्मात्र आत्मा है सो चिन्मात्र ही है । यामें पक्षपातकरि कल्पना नाहीं करे है ॥ भावार्थ-इहां शुद्धनयकूं प्रधानकरि कथन है । तहां जीवनामा पदार्थकूं शुद्ध नित्य अभेद चैतन्यमात्र स्थापित कर कहे हैं, जो इस शुद्ध नयका भी जो पक्षपात करेगा, सो भी तिस स्वरूपका स्वादकूं नाहीं पावेगा । अशुद्धपक्षकूं तौ गौणकरि कहतेही आवै हैं । अर कोई शुद्धनयका भी जो पक्षपात करेगा, तौ पक्षका राग न मिटेगा । तब वीतरागता नाहीं होयगी । तातै पक्षपातकूं छोडि चिन्मात्रस्वरूपविषे लीन भये समयवार पावै है । अर चैतन्यके परिणाम परनिमित्ततै अनेक होय हैं । तिनि सर्वनिकूं गौण कहतेही आवै हैं । तातै सर्वपक्ष

छोडि शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करि पीछे स्वरूपविषे प्रवृत्तिरूप चारित्र भये वीतरागदशा करना योग्य है ॥ २५ ॥ अब जैसे वद्ध अवद्धपक्ष छुडाई तैसेही अन्यपक्षकू' प्रगट कहिकरि छुडावै हैं—

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २६ ॥

अर्थ—एकनयके तौ जीव मूढ है मोही है, वहुरि दूसरे नयके मूढ नाही है यह पक्ष है । ऐसे ये दोऊही चेतन्य विषे पक्षपात हैं । वहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित्ही है, मोही अमोही नाही है ॥

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २७ ॥

अर्थ—एकनयके तौ यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, वहुरि दूसरे नयके रक्त नाही है ऐसा पक्षपात है । सो ए दोऊही चेतन्यविषे नयके पक्षपात है ॥ वहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपात नाही है, ताके जो चित् हैं सो चित ही है ॥

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २८ ॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ २९ ॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३० ॥

एकस्य जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३१ ॥

एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३२ ॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव ॥ ३३ ॥

एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ३४ ॥

एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ३५ ॥

एकस्य चैको न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ३६ ॥

एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ३७ ॥

एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ३८ ॥

एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ३९ ॥

एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ४० ॥

एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ४१ ॥

एकस्य देश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ४२ ॥

एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ४३ ॥

एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु त्रिचिदेव ॥ ४४ ॥

सं. टी.—पूर्ववद् व्याख्येयानि मूढरक्तेतरादिपदपरिवर्तनेन ॥ २६—४४ ॥ अथ नयातिक्रमेण स्वानुभूतिसुपदर्शयति—

अर्थ—एक नयके तो दुष्ट कहिये द्वेषी है, वहुरि दूसरे नयके दुष्ट नहीं है । ऐसै ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोय पक्षपात है एक नयके कर्ता है दूसरे नयके कर्ता नाही है ए ऐसे चैतन्यविषै दोऊ

नयके दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्त नहीं है । ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं, एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नहीं है । ए चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके सूक्ष्म हैं, दूसरे नयके सूक्ष्म नहीं । ऐसे ए चैतन्यविषै दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नहीं है ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके कार्य हैं, दूसरे नयके कार्य नहीं । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके भावरूप है दूसरे नयके अभावरूप है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके एक है, दूसरे नयके अनेक है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके सांत कहिये अन्तसहित है, दूसरे नयके अन्तसहित नहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके नित्य है, दूसरे नयके अनित्य है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके वाच्य कहिये वचनकरि कहने में आवै है, दूसरे नयके वचनगोचर नहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके नानारूप है, दूसरेके नानारूप नहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं एक नयके चेत्य कहिये जानने योग्य है, दूसरेके चितवनेयोग्य नहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके दृश्य कहिये देखनेयोग्य है, दूसरेके देखनेमें नहीं आवै है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एकनयके वेद्य कहिये वेदनेयोग्य है, दूसरेके वेदनेमें न आवे है ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । एक नयके भात कहिये वर्तमानप्रत्यक्ष है, दूसरेके नहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषै दोऊ पक्षपात हैं । ऐसै चैतन्यसामान्यविषै ए सर्व पक्षपात हैं । बहुरि तत्त्ववेदी है सो स्वरूपकूँ यथार्थ अनुभवन करनेवाला है । ताका चिन्मात्रभाव है सो चिन्मात्रही है पक्षपातसूँ रहित है । भावार्थ जीवके परनिमित्ततैं अनेक परिणाम हैं, तथा यामैं साधारण अनेक धर्म हैं । तथापि असाधारण-धर्म चितस्वभाव है सोही सामान्यभावकरि शुद्धनयका विषय है, तिसहीकूँ प्रधानकरि कथन है, सो याके साक्षात् अनुभवके अर्थि ऐसा कखा है, जो यामैं नयनिके अनेक पक्षपात उपजै हैं बद्ध अवद्ध, मूढ अप्रूढ, रागी विरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, सांत असांत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य भात अभात, इत्यादि नयनिके पक्षपात हैं । सो तत्त्वका अनुभव करनेवाला पक्षपात नहीं करै है । नयनिकूँ तो यथायोग्य विवक्षातैं साधै है । अर चैतन्यकूँ चेतनमात्रही अनुभवन करै है ।

॥ २८-४४ ॥ इसही अर्थका संक्षेपकरि काव्य कहैं हैं-

स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजालामेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षाकक्षां ।

अंतर्वहिःसमरसैकरसस्वभावां स्वां भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रं ॥ ४५ ॥

सं टी—एक, स्व-आत्मीय, भावां-स्वभावा, अनुभूतिमात्रं अनुभवमेव, उपयाति प्राप्नोति, किंभूतं स्व ? अंतरित्यादि. अतः अभ्यन्तरे, बहि. बाह्ये, यः समरसः साम्यरसः, स एव एक. अद्वितीय, आस्वाद्य-मानरसस्वभावः स्वरूप यस्य तत् किं कृत्वा ? एव उक्तविंशतिपद्योक्तनयप्रकारेण नयपक्षवत्ता नयपक्षागी-कारं, व्यतीत्य द्वित्वा, किंभूता ? स्वेच्छंत्यादि स्वेच्छया समुच्छलंतश्च तेऽनल्पविकल्पाश्च तेषां जाल समूहो यस्या सा ता, महती महाप्रसरप्राप्ता ॥ ४५ ॥ अथ विकल्पजाल धिक्कृत्य स्वरूप ततन्थते

अर्थ—जो तत्त्वका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्तप्रकार आपै आप उठते हैं बहुत विकल्प-निके जाल जामें, ऐसी जो बड़ी नयपक्षरूप बनी ताकूँ उल्लंघ्यकरि अर समरस जो वीतरागभाव सोही हैं एकरस जामें ऐसा है स्वभाव जाका ऐमा जो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूति-मात्र, ताकूँ प्राप्त होय है ॥ ४५ ॥ फेरि कहें हैं—

इन्द्रजालमिदमेवमुच्छलत् पुष्कलोच्चलविकल्पवीचिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणे कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ४६ ॥

स० टी०—यस्य चिन्महम्, विस्फुरणमेव प्रकाशनमेव, इदं प्रसिद्ध, समैतदस्याहमित्यादिरूप, कृत्स्नं समस्त, इन्द्रजाल महेन्द्रादिशास्त्रप्रणीतविद्यासादृश्यत्वादसद्वृत्तत्वाच्चैव सर्वमिन्द्रजाल, -तत्क्षणा-उदयकाल, अस्यति-निराकरोति. किंभूत ? उच्छलत् अधिकं प्रापयत्, काभि ? पुष्कलेत्यादि—विकल्पममत्वादिरूपा. सक्त्वास्त एव वीचयः कल्लोलाः बहुलास्ताश्च ता उच्चलात्य. -ऊर्ध्वं प्राप्नुन्त्यश्च ता विकल्पवीचयस्ताभिः तत्-प्रसिद्ध, चिन्मह चित्स्वरूप धाम, अस्मि-भवामि ॥ ४६ ॥ अथ समयसारचेतनामाचितयति—

अर्थ—तत्त्ववेदी ऐमा अनुभवन करे हैं जो मैं चिन्मात्र मह-तेजका पुंज हूँ । जाका स्फुरा-यमान होनाही, बड़ी बड़ी पुष्ट उठी चंचल जे विकल्परूप लहरी, तिनिकरि उछलता इनि नयनिका प्रवर्तनरूप इन्द्रजाल, तत्काल समस्तनिहीकूँ दूर करे है । भावार्थ—चैतन्यका अनुभवन ऐमा है, जो याकै होते समस्त नयनिका विकल्परूप इन्द्रजाल है सो तत्काल विलय हो जाय है ॥ ४६ ॥

चित्स्वभावभरभावितभावाभावभावपरमार्थतयैकं ।

बंधपद्धतिमपास्य भमस्तां चेतये समयसारमपारं ॥ ४७ ॥

स० टी०—चेतये—चित्तयामि-ध्यानविषयीकरोमीत्यर्थ, कं ? समयसार सम्यक् अयाति-गच्छति निजगुणपर्यायानिनि समयाः—पदार्थाः, अथवा समयति-जानति स्वरूपमिति आत्मानः, तेषां मध्ये सारः श्रेष्ठतां, किंभूता अपार-गुणपाररहित पुन. एक-अद्वितीय, कया ? चिदित्यादि-चिदेव स्वभावो यस्य स चित्स्वभावः—आत्मा, तस्य भरः-अतिशय. प्रतिक्षणं त्रिलक्षणगोपादानलक्षणः तेन भाविता-निष्पादिताः, भावाभावभावा-भूयत इति भाव उत्पादः, अभाव-पूर्वपर्याय, भवण भावः द्रव्यरूपेण श्रौण्यता, द्वंद्व, तेषां परमार्थता-सत्यता-एकार्थता तथा, किंभूता ? अरस्य—छिन्ना, का ? बंधपद्धति—कर्मबंधश्रेणी, समस्तानिखिलां, प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूपा ॥ ४७ ॥ अथ समयसार पापठीति—

अर्थ—मैं जू हों तत्त्वका जाननेवाला सो समयसार जो परमात्मा ताहीं अनुभव' हूँ । कैसा है समयसार ? चैतन्यस्वभावका मार कहिये पुंज, ताकरि भया है भाव अभावस्वरूप जो एकभाव स्वरूप परमार्थ तिसपणाकरि एक है । भावार्थ—परमार्थकरि विधिप्रतिषेधका विकल्प जामें नाहीं है । बहुरि पहले कहा करी अनुभव' हूँ ? समस्तही जो बंधकी पद्धति कहिये परपाटी, ताकूँ, दूर करिकै । भावार्थ—परद्रव्यके कर्ता कर्म भावकरि बंधकी परपाटी चाले थी, ताकूँ पहले दूरी करि समयसारकूँ अनुभव' हों बहुरि कैसा है, अपार है जाके केवलज्ञानादिगुणका पार नाहीं है ॥४७॥ आगे ऐसा नियम करि ठहरावै हैं जो पक्षतै अनिक्रान्त दरिचर्त्ता ही समयसार है—

विशेष—संस्कृतटीकाकारने श्लोकके पूर्वोर्वागका अर्थ यह किया है कि आत्मामें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और श्रौच्य अवस्था हुआ करती है इसलिये इमरूपसे वह अनेक कहा जा सकता है परंतु ये तीनों अवस्था परमार्थस्वरूप हैं आत्मामें ही इन अवस्थाओंकी उथल पुथल हुआ करती है इसलिये उत्पाद व्यय और श्रौच्य स्वरूप होनेपर भी यह आत्मा एक स्वरूप ही है । परंतु पं० जयचन्द्रजीका अर्थ इससे भिन्न हैं ॥ ४७ ॥

आक्रामन्नविकल्पभावमचलं पक्षैर्नयानां विना

सारं यः समयस्य भाति निभृतैरास्वाद्यमानः स्वयं ।

विज्ञानैकरसः स एष भगवान् पुण्यः पुराणः पुमान् ॥

ज्ञानं दर्शनमध्यं किमथवा यत्किंचनैकोप्यं ॥ ४८ ॥

सं० टी०—यः समयस्य—पदार्थस्य मध्यं सारः—उच्छृष्टः आत्मेत्यर्थाः, स्वयं—परप्रकाशाद्यभावेन; भाति—शोभते, नयानां बद्धमूढादीनां पक्षैः—अंगोकारैः, विना—अंतरेण, निभृतैः—निश्चलैः, एकाग्रता-गतैर्योगिभिः, आस्वाद्यमानः—ध्यानविषयोक्रियमाणः अचलं—निश्चलं यथा भवति तथा, अथवा—अविकल्प-भावस्य विशेषः (?) अविकल्पभावं—विकल्परहितभावं, आक्रामन्—स्वीकुर्वन्, पुनः किंभूतः ? विज्ञानैकरसः विज्ञानस्य—विशिष्टबोधस्य, एकरसः, यः सः, पुमान्—आत्मा, भगवान्—ज्ञानी, पुण्यः प्रशस्तः, पवित्रो वा पुराणः—चिरंतनकालीनः—पुरातन इत्यर्थः, अयं—आत्मा, ज्ञानं—बाधः, ज्ञानव्यतिरेकेण तस्यानुपलभ्य-मानत्वात्, अपि—पुनः, अयं, दर्शनं—सत्तालोचनमात्रं, सन्न्यक्त्वां वा आत्मैव, अथवा किं बहुना ? विकल्पेन किं साध्यं ? न किमपि, यत्किंचन चारित्र्यं सौख्यं किंचित् एकोप्यं—अद्वितीय आत्मैव—आत्मव्यतिरेकेण तेषामनुपलभ्यमानत्वात् आत्मस्वरूपत्वाच्च स्वरूपस्वरूपिणोरेकत्वात् ॥ ४८ ॥ अथात्मनो गतानुगततां साधयन्नि-

अर्थ—जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकूँ प्राप्त होता, निश्चल जैसे होय तैसे समय कहिये आगम अथवा आत्मा, ताका सार है सो शोभे है । सो कैसा है ? जे निश्चितपुरुष हैं

तिनिकरि स्वयं आस्थाद्यमान हैं,तिनिने अनुभवतै' जाणि लीया है। मोही यह भगवान् विज्ञानही एकरस जाका एसा है, सो पवित्र पुराणपुरूप है, याकू' ज्ञान कहीं अथवा दर्शन कहीं अथवा किछू और नाम करि कहो जो कछु है सो यह एक ही है,नाना नाम कहावै है ॥४८॥ अत्र कहे हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतै' च्युत भया था मो ज्ञानहीसू' आय मिले है—

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघाच्च्युतो
दूरादेव विवेकनिम्नगमनात्नीतो निजौघं वलात् ।
विज्ञानैकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्माहर—

न्नात्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ४९ ॥

सं० टी०—तदेकरसिना—तस्मिन्—आत्मनि—ए०—द्वितीय', रसः, येषा तेषा योगिना, अयं—प्रमिद्धः, आत्मा—चिद्रूपः, आत्मन्येव—स्वस्वरूप एव गमनागमनता, आयाति—प्राप्नोति, सदा—निरंतरं, आत्मानं स्वस्वरूपं, आहरन्—स्वीकुर्वन्, किंभूत ? विज्ञानैकरस—विशिष्टबोधैकरसास्वादकः, निजौघात् विज्ञानैकरसममूहात्, च्युत—परिच्युत. सन् भूरीत्यादि—भूरिविकल्पाना जालं—समूहरतदेव गहन—वन, अवगाहयितुमशक्यत्वात् तस्मिन्, दूर—आत्मस्वरूपादनिकट यथा भवति तथा भ्राम्यन्—भ्रमणं कुर्वन्, दूरादेव—स्वस्वरूपादसमीपत एव, वलात्—दृष्टात्, वहिर्द्रव्यममत्वादिपरीत्यागरूपात्, निजौघ—विज्ञानैकरस समूहं, नीतः प्राप्तः, कुतः ? विवेकनिम्नगमनात्—विवेक—परात्मनोर्भेदेन विवेकवत्त्वं, स एव निम्न—गभीरं गमनं—गतिः, तस्मात्, वहिर्भ्रमन् विकल्पे विवेकवशात् स्वस्वरूपे आयाति । किमिव ? तोयवत् यथा पानीयं स्वस्थाने गतानुगतता करोति निजौघाच्च्युत वने भ्राम्यत्, निम्नगमनविशेषनिजस्थान प्राप्नोतीति, उक्तिलेश । ४८ ॥ अथ विकल्पस्वरूप विकल्पयति—

अर्थ—यह आत्मा अपने विज्ञानघनस्वभावतै' च्युत भया संता, प्रचुरविकल्पनिके जालके गहनवनमें अतिशयकरि भ्रमण करेथा, तिस भ्रमतेकू' विवेकरूप नीचे मार्गके गमनकरि जलकीज्यौं अपना विज्ञानघनस्वभावविषै' दूरतै' आणि मिलाया । कैसा है ? जे विज्ञानका रसहीके एकरसीले हैं, तिनिकू' एक विज्ञानरसस्वरूप ही है । सो ऐसा आत्मा अपने आत्मास्वभावही विषै' समेटता संता, जैसा बाह्य गया था तेमे ही अपने स्वभावविषै' आय प्राप्त होय है । भावार्थ इहां जलका दृष्टांत हैं । जैसे जल है सो जलके निवासमेंसू' कोई मार्गकरि बाह्य निम्नरे है सो वनमें अनेक जायगा भ्रमै, फेरि कोई नीचामार्गकरि ज्यौंका त्यों अपना जलके निवासमें आय मिले । तेसे आत्माभी अनेक विकल्पनिके मार्गकरि स्वभावतै' च्युत भया भ्रमण करता संता कोई विवेक भेदज्ञानरूप नीचा मार्गकरि आपही आपकू' खेचता संता, अपने स्वभाव विज्ञानघनविषै' आय मिले है ॥ ४९॥ अत्र कर्ताकर्म अधिकारकू' पूर्ण कीया हैं' सो कर्ताकर्मका संबेप अर्थका कलशरूप श्लोक कहें हैं—

विकल्पकः परं कर्ता विकल्पः कर्म केवलं ।

न जातु कर्तृकर्मत्वं मविकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥

सं० टी०—परं—केवल, विकल्पकः—परद्रव्ये ममेदमिति, अभिनिवेशो विकल्पः स्वार्थे कप्रत्ययविधानात्, कर्ता—कर्माणा कर्तृत्वेन प्रतिभवति, केवलं—परं, विकल्पः कर्मा, भावकर्माणां विकल्पस्वरूपत्वात् कर्महेतु-त्वाद्वा विकल्पस्य कर्मत्वा कारणे कार्योपचारात्, जातु—कदाचित्, सविकल्पस्य—देहिनः, कर्तृकर्मत्वं न नश्यति—न निरस्यति ॥ ५० ॥ अथ जीवपुद्गलयोः कर्तृवेत्तृत्वं भिनत्ति—

अर्थ—विकल्प करनेवाला तो केवल कर्ता है। वहुरि विकल्प हैं सो केवल कर्म हैं। अन्य किछु कर्ताकर्म नहीं हैं, यार्तं जो विकल्पसहित है, ताका कर्ताकर्मपणा कदाचित् भी नष्ट नहीं होय है। भावार्थ—जहां ताई विकल्पभाव है, तहां ताई कर्ताकर्मभाव है। जिस काल विकल्पका अभाव होय, तिस काल कर्ताकर्मभाव का भी अभाव होय है ॥५०॥ अब कहै है, जो करे हैं सो करेही हैं जाने सो जानैही है—

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं।

यः करोति नहि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ५१ ॥

सं० टी०—य.—पुद्गलः करोति—द्रव्यभावनोर्कर्मा विदधाति स पुद्गलः केवलं—परं, करोति कर्मादि स्रज-त्येव। तु—पुनः, यः—आत्मा—वेत्ति स्वपरस्वरूपं परिच्छिनत्ति, सः—आत्मा, केवलं—परं, वेत्त्येव—जानात्येव तु शब्दः एवार्थे। ननु यत्प्रधानं महदादि करोति तदेव वेत्ति नत्वात्मा—

प्रकृतेर्माहास्ततोऽहंकारस्ततश्च गणः षोडशकः। तस्मादपि षोडशकात्पंचभ्यः पंच भूतानि ॥

इति वचनात्, एकस्यैव कर्तृत्ववेत्तृत्वोपपत्तेः, नत्वात्मनः किञ्चिदुपपन्नं तस्य सत्रलजगत्सान्धिकत्वात्? इति चेत्तन्न तस्याचेतनत्वान्मृदादिवत् अन्यथा पुमान्निष्फलः स्यात् चेतनेतरस्वभावत्वे तस्य चेतनेतरत्व-विभागानुपपत्तिः, अत आत्मनश्चेतनत्वं तस्याचेतनत्वा हीति यस्मात् कारणात्। यः—पुद्गलः, करोति कर्मा-दिकं, स—पुद्गलः, क्वचित्—कदाचित् न वेत्ति—न जानाति तस्य सर्वथाऽचेतनत्वात्। तु—पुनः, यः—आत्मा वेत्ति सः—आत्मा क्वचिद्देशे कस्मिंश्चित्काले न करोति कर्मादि, तस्य कर्माकर्तृकत्वात् ॥ ५१ ॥ अथ ज्ञप्ति-करोत्योर्भिन्नत्वमुद्भासते—

अर्थ—जो करै है, सो केवल करैही है। वहुरि जो जानै है, सो केवल जानैही है। वहुरि जो करै है, सो कछू ही नाही जानै है। अर जो जानै, सो कछूही नाही करै है ॥ भावार्थ—कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, अर ज्ञाता है सो कर्ता नहीं ॥ अब कहै है ऐसेही करनेरूप-क्रिया अर जाननेरूपक्रिया दोऊ भिन्न हैं—

विशेष—पुद्गल कर्ता है वह कुछ जानता नहीं। आत्मा जानता है वह कुछ करता नहीं इसलिये कर्ता पुद्गल कर्ता ही है और ज्ञाता आत्मा ज्ञाता ही है। संस्कृतटीकानुसार यह इसका तात्पर्य है और इस श्लोकका उल्लेख खासकर खंडनार्थ किया है ॥ ५१ ॥

ज्ञप्तिः करोतौ नहि भासतेऽतः ज्ञप्तौ करोतिश्च न भासतेऽतः।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न वर्तेति ततः स्थितं च ॥ ५२ ॥

मं० टी—हीति-स्फुटं, करोती-कर्तृ क्रियायां सत्या, अत-मध्ये, ज्ञप्तिः-ज्ञातृता, न भासते-न प्रति-
भासते, च-पुनः, ज्ञप्ती-ज्ञातृताया प्रतिभासमानायां अतः-अभ्यान्तरे, करोतिः-आत्मन. कर्तृस्वभाव', न
भासते-न चकास्ति, तत. कारणात् परस्परपरिहारेण व्यवस्थानात्, ज्ञप्तिः-ज्ञातृता च-पुन', करोति-कर्तृता
च विभिन्ने-पृथक्स्वभावे, तत. परस्पर भिन्नस्वभावत्वात्, इति च स्थित-इति सुप्रतिष्ठ-यो ज्ञाता चिद्रूपः
स कर्ता न भवेदिति ॥ ५० ॥ अथ कर्तृकर्मणो. परस्परमैक्य निराचेक्रीयते—

अर्थ-ज्ञाननेरूप क्रिया है, सो तो करनेरूप क्रियाविणै अंतरंगमें नाही भासै है । बहुरि
कनेरूप क्रिया है, सो जाननेरूप क्रियाविणै अंतरंगमें नाही भासै है । तारै ज्ञप्तिक्रिया
अर करोतिक्रिया दोऊ भिन्न है । तारै यह ठहरी जो ज्ञाता है सो कर्ता नाहीं है ॥ भावार्थ
जिमकाल ऐसे परिणमै हैं, जो मैं परद्रव्यकूं करूं हौ, तिसकाल तिस जाननक्रियारूप ज्ञाता
ही है ॥ इहां कोई पूछे है, अत्रिरतसम्यग्दृष्टि आदिके जेतैं चारित्रमोहका उदय है तैतैं कपाय-
रूप परिणमै है । तहां कर्ता कहिये कि नाहीं ? ॥ ताका समाधान-जो अत्रिरतसम्यग्दृष्टिआदिके
श्रद्धान ज्ञानसय परद्रव्यके स्वामीपणारूप कर्तापणाका याकै नाहीं, अर कपायरूप परिणमन हैं
सो उदयकी बरजोरीखूं हें, ताका यह ज्ञाता है ॥ तारै अज्ञानसंबंधी कर्तापणा याकै नाही है ।
अर निमित्तकी बरजोरीका परिणमनका फल किंचित होय है । सो संसारका कारण नाही है ।
जैसैं वृक्षकी जड कटे पीछे किंचित्काल रहैं तैसैं है ॥ फेरि दृढ करै हैं—

कर्ता कर्मणि नास्ति नास्ति नियतं कर्मापि तत्कर्तारि
द्वंद्वं विप्रतिषिध्यते यदि तदा का कर्तृकर्मस्थितिः ।

ज्ञाता ज्ञातरि कर्म कर्मणि सदा व्यक्तेति वस्तुस्थिति—

नैष्य (प) थ्ये वत नानटीति रभसान्मोहस्तथाप्येष किं ॥५३॥

सं० टी०—कर्मणि-ज्ञानावरणादिकर्मरूपपरिणतपुद्गलपर्याये, कर्ता-आत्मनः कर्तृत्वं, नास्ति-न
विद्यते, नत् तस्मात् कर्मणि कर्तृत्वाव्यवस्थानात् नियत-निश्चित । यदि कर्मणि कर्ता न तर्हि कर्तारि कर्म
भविष्यति ? तन्निषेधार्थमाह-कर्मापि-ज्ञानावरणादिपरिणतपुद्गलपर्यायः, कर्तारि-आत्मनि, नास्ति-न विद्यते,
यदि चेत् ? विप्रतिषिध्यते-निराक्रियते, किं ? द्वंद्वं-युग्म-कर्तृकर्मरूप, तदा तर्हि कर्तृकर्मस्थितिः-कर्तृकर्मणोः
आत्मा कर्ता पुद्गलपर्यायः कर्म इति व्यवस्था का नाम ? न कापि । इति अमुना प्रकारेण वस्तुस्थितिः-
वस्तुव्यवस्था व्यक्ता-स्पष्टा, इति किं ? ज्ञातरि-आत्मनि, ज्ञाता-ज्ञातृस्वभाव', नान्यत्र न पुनः कर्तृस्वभावः,
सदा-निरतर कर्मणि-कर्मपर्यायपरिणतपुद्गले कर्म कर्मैति व्यपदेशः नान्यत्र ज्ञातरि, वत इति खेदे परस्परं
तयोर्भिन्नत्वे वेदयत्याचार्य. एष मोह.-समत्वकारकमोहनीयं कर्म, तथापि-परस्परमात्मकर्मणोर्भिन्नत्वेऽपि
रभसात्-शीघ्रं, नैष्यथ्ये-निर्गतः पथा मार्गो यत्र स्थाने तत् निष्पथं तस्य भावो नैष्यथ्य तस्मिन् अमार्ग-
स्थानत्वे इत्यर्थः किं कथा, नानटीति अतिशयेन नाटयति कर्मकर्तृविकल्पानवकाशे मोह' कथां कर्तृकर्मवि-
कल्पान् कारयतीति यावत् ॥ ५३ ॥ अथ ज्ञानव्योतिर्जाज्वलीति—

अर्थ—कर्ता है सो तो कर्मविषै निश्चयकरि नाहीं है, बहुरि कर्म है सो भी कर्ताविषै निश्चय-
करि नाहीं है । ऐसैं दोऊही परस्पर विशेषकरि प्रतिपेधिये, तब कर्ताकर्मकी कडा स्थिति होय ?
नाहीं होय । तब वस्तुकी मर्यादा प्रगट व्यक्तरूप यह ठहरी, जो, ज्ञाता तो सदा ज्ञानविषैही
है । अर कर्म है सो सदा कर्मविषैही है । ताँऊ यह मोह अज्ञान है, सो नेपथ्यविषै कैसें नाचै
है ! सो यह बडा खेद है ॥ नेपथ्य कहिये शांत ललित उदात्त धीर इनि च्यारि आभरणनि
सहित जो यह तच्यनिका नृत्य, ताविषै यह मोह कैसें नाचै है ? कर्ताकर्मभाव तो नेपथ्य-
स्वरूप नृत्यका आभरण नाहीं, ऐसैं खेदसहित वचन आचार्यनै कहा है ॥ भावार्थ—कर्म तो
पुद्गल है, ताका कर्ता जीवकू कहिये, तो तिनि दोऊनिकै तो बडा भेद है, जीव तो पुद्गलमें
नाहीं अर पुद्गल जीवमें नाहीं । तब इनिके कर्तृकर्मभाव कैमा बनै ! ताँनै जीव तो ज्ञाता
है, सो ज्ञाता ही है, पुद्गलका कर्ता नाहीं । बहुरि पुद्गलकर्म है सो कर्मही है । तहां आचार्य
खेदकरि कहा है—जो, ऐसैं प्रगट भिन्नद्रव्य है, ताँऊ अज्ञानीकै ए मोह कैसें नाचै है ! जो
मैं तो कर्ता हूं अर यह पुद्गल मेरा कर्म है, यह बडा अज्ञान है ॥ ५३ ॥ फेरि कहे हैं, जो ऐसैं
मोह नाचै है, तो नाचो, वस्तुस्वरूप तो जैसा है तैसाही तिष्ठै है—

विशेष—श्लोकमें ' नेपथ्य ' और नेपथ्य दोनों पाठ मिलते हैं जिसमें पं० जयचंद्रजीने
नेपथ्य पाठ रख रंगभूमि अर्थ किया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने नेपथ्यकी जगह नेपथ्य पाठ
रख उमका अर्थ कुमार्ग किया है ॥ ५३ ॥

कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापि नैव

ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पुद्गलः पुद्गलोऽपि ।

ज्ञानज्योतिर्ज्वलितमचलं व्यक्कर्मतस्तथोच्चै-

श्चिच्छक्तीनां निकरभरतोऽत्यंतगंभीरमेतत् ॥५४॥

सं० टी०—एतत् प्रत्यक्षं, ज्ञानज्योतिः—बोधमहः, तथा तेनैव प्रकारेण, उच्चैः—अतिशयेन, अंतः—अभ्यं-
तरं, उपलक्षणाद्व्याहोऽपि ज्वलितं—देदीप्यमानं ज्ञान, कृतः ? चिच्छक्तीनां—ज्ञानाविभागप्रतिच्छेदानां, निकर-
सात्रः निकरो द्विकारात्तन्मात्रं, तस्य भरः अतिशयः, तस्मात्, किंभूतां ? अचलं न चाल्यते यच्छक्ति-
परैः पुद्गलादिभिः, इत्यचलं. पुनः कीदृच ? व्यक्तं—स्पष्टं, नमस्तवस्तुप्रकाशकत्वात् पुनः अत्यंतगंभीरं-
अत्यर्थ—अवलस्यशः, ज्ञानशक्ते रानंतत्वात् तथेति कथं ? यथा कर्ता पुद्गलः कर्ता कर्मणा निष्पादकः, न भवति
न जायते अशुद्धं ज्ञानं निमित्तीकृत्य पुद्गलः कर्मणां कर्ता अधुना ज्ञानज्वलनात्तच्छुद्धं जातं तथा—यथा
पुद्गलस्य संकृत्वैव निमित्तत्वां निमित्ताभावे नैमित्तकस्याप्यभावात् ! अपि पुनः कर्ता ज्ञानावरणादिकर्ता
स्वरूपेण नैव निश्चयेन न व्यवतिष्ठते समर्थे विनाशके विनाशकस्याव्यवस्थानात् प्रकाशे सति तमोवत्, च
पुनः यथा येन प्रकारेण ज्ञानं कर्ताकर्ताकलांकितं ज्ञानं ज्ञानं—निर्मलज्ञानं, भवति जायते अपि—पुनः, पुद्गलः—
पुद्गलपरमाणुः. पुद्गल एव सन्ति न कर्तारूपेण परिणमन्ति ॥ ५४ ॥

अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो अंतरंगविषै अतिशयकरि अपनी चैतन्यशक्तीके समूहके भारतें अत्यंत गंभीर, जाका थाह नाहीं, सो ऐसैं निश्चल व्यक्तरूप प्रगट भया । जैसें अज्ञानविषैं आत्मा कर्ता था, सो तौ अब कर्ता न होय अर याके अज्ञानतैं पुद्गल कर्मरूप होय था, सो अब कर्म रूप न होय बहुरि जैसें ज्ञान तो ज्ञानरूपही होय अर पुद्गल है सो पुद्गलरूपही रहै, ऐसै प्रगट भया भावार्थ—आत्मा ज्ञानी होय तब ज्ञान तौ ज्ञानरूप ही परिणमै, पुद्गलकर्मका कर्ता न बने, बहुरि पुद्गल है सो पुद्गलरूपही रहै कर्मरूप न परिणमै ऐसैं आत्माके ज्ञान यथार्थ भये दोऊ द्रव्यके परिणामके त्रिमित्तनैयित्तिकभाव नाही होय है, ऐसा सम्यग्दृष्टिके ज्ञान होय है । ऐसैं जीव अर अजीव दोऊ कर्ता कर्मके वेपकरि एक होय नृत्यके अखाडेमें प्रवेश कीया था, सो सम्यग्दृष्टिका ज्ञान यथार्थ देखनेवाला है, सो दोऊकूं न्यारे न्यारे लक्षणतैं दोग जानि लिये, तब वेप दूर करी रंगभूमितैं बाह्य नीसरी गये । बहुरूपीका वेपका यह ही प्रवर्तन है—जो, देखनेवाला जेतैं पहिचाने नाही, तैतैं चेष्टा क्रिया करै, अर यथार्थ पहिचानि ले तब निजरूप प्रगट करी चेष्टा न करता बैठि रहै, तैसैं जानना ॥ ऐसैं कर्ताकर्म नामा दूसरा अधिकार पूर्ण भया ॥

जीव अनादि अज्ञान वसाय विकार उपाय वर्ण करता सो ।

ताकरि बंधन आन तणूं फल ले सुख दुःख भवाश्रमवासो ॥

ज्ञान भये करता न बखे तब बंध न होय खुलै परपासो ।

आत्ममाहि सदा सुविलास करै सिव पाय रहै निति थासो ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां द्वितीयोकः ॥ २ ॥

ऐसैं इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविषै दूसरा कर्ताकर्मनामा अधिकार पूर्ण भया ॥ २ ॥

अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३ ॥

पुण्य पाप दोऊ कर्म, बंधरूप दुर मानि । शुद्ध आत्मा जिन लख्यो, नमूं चरण हित जानि ॥

अब टीकाकारके वचन हैं ॥ तहां कर्म एकही प्रकार है, सो दोग जो पुण्यपाप रूप तिनिकरि प्रवेश करै है । जैसें नृत्यके अखाडेमें एकही पुरुष अपने दोग रूप दिखाय नाचै, ताकूं यथार्थज्ञानी पहिचानै, तब एकही जानै । तैसैं सम्यग्दृष्टीका ज्ञान यथार्थ है । सो यद्यपि कर्म एक ही है, सो पुण्य पाप भेदकरि दोग प्रकाररूप करि नाचै है, ताकूं एकरूप पहिचानि लै ॥ तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषै काव्य कहै हैं—

जीयादमृतहिमाशुप्रणीतमध्यात्मविशदपद्यमिदं ।

शुभचद्रदेवविवृत्ता सुकृतवया कुन्दकुन्दपरं ॥ १ ॥

अथैकमेव द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेण प्रविशति—

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो द्वितयतां गतमैक्यमुपानयन् ।

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधसुधाप्लवः ॥ १ ॥

स० टी०—अथ—जीवाजीवयोः कर्तृकर्मत्वनिराकरणादनंतर, अयं बोधसुधाप्लवः—ज्ञानामृतपूरःस्वयं—स्वत एव—कर्मनिरपेक्षत्वेन, उदयति—उदय प्राप्तोति, किंभूतः ? ग्लपितेत्यादि—ग्लपित—विनाशितं निर्भरं निर्विशेषं भुवनं विभर्ति—धारयतीति निर्भरं समस्तमोहाक्रातत्वात् मोह एव रजो धूलियेन स, अन्योऽपि सुधाप्लवः रेणुं ग्लपयति इत्युपमोपमेययोः साम्य, तत्—प्रसिद्धं कर्म ऐक्यं—एकता, उपानयन्—कुर्वन्, किंभूतं तत् शुभाशुभभेदतः पुण्यप्रकृतिः शुभायुर्नामगोत्ररूपा, पापप्रकृतिः—वातिचतुष्काशुभायुर्नामगोत्ररूपा तयोर्भेदतः प्रभेदात्, द्वितयतां—द्विरूपता गत—प्राप्त शुभाशुभभेदेन द्विधापि ज्ञाने भवतः, संसारदायकत्वात् सर्वं कर्मासदृशमित्येकमिति भावः ॥ १ ॥ अथ शुभाशुभकर्माणोद्घातेनैक्यमुररीकरःति पद्यद्वयेन—

अथ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आपै आप उदयकूं प्राप्त होय है । कैसा है तत् कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एकही प्रकार है । सो शुभ अर अशुभके भेदतै दोयरूपपणाकूं प्राप्त भया है, ताकूं एकपणाकूं प्राप्त करता संता, उदय होय है । भावार्थ—अज्ञानतै एक कर्म दोय प्रकार दीखै था, सो ज्ञान एकप्रकार दिखाय दिया । बहुरि कैसा है ज्ञान ? दूरी किया है अतिशयरूप मोहमयी रज जानै, भावार्थ—ज्ञानविषै मोहरूप रज लागि रह्या था, सो दूरी किया, तव यथार्थ ज्ञान भया । जैसे चंद्रमाकै बादला, तथा पालाका पटल आडा आवै, तव यथार्थप्रकाश होय नाही, आवरण दूरी भये यथार्थ प्रकासै तैसें जानना । १ । आगै पुण्यपापका स्वरूपका द्रष्टांतरूप काव्य कहै है—

एको दूरात्यजति मदिरां ब्राह्मणत्वाभिमाना-

दन्यः शूद्रः स्वयमहमिति स्नाति नित्यं तयैव ।

द्वावप्येतौ युगपदुदरान्निर्गतौ शूद्रिकायाः

शूद्रौ साक्षादपि च चरतो जातिभेदभ्रमेण ॥ २ ॥

स० टी०—दृष्टात् तावद् वक्ति—यथा एकः—कश्चित्, सदाचरणः मदिरा—सुरा, दूरात्—आरात्—त्यजति परिहरति, कुतः ? ब्राह्मणत्वाभिमानात्—एवं 'वयं ब्राह्मणाः, ब्राह्मणैस्तु सुरा न पेया' ईदृग्विधाभिप्रायस्तस्मात्, अन्यः कश्चिदसदाचरणः 'अहं स्वयं शूद्रः' इति कृत्वा तथा—मदिरया, एव—निश्चयेन, नित्यं—निरंतरं, स्नाति—स्नान करोति पानस्य का वार्ता ? अतिशयार्थंकारोयं, द्वावपि सदसञ्चारिणौ, एतौ—ब्राह्मणशूद्रौ, साक्षात् प्रत्यक्षं, शूद्रौ—अवरवर्णौ, शुद्रत्वभंनयोः, कथं ? यत्तः युगपत् सकृत्, शूद्रिकायाः—शूद्रभार्यायाः, उदरात्—जठरात्, निर्गतौ—निष्क्रांतौ, अथ च अनु च पश्चादित्यर्थः, जातिभेदभ्रमेण—जाते—सतानस्य भेदः तस्य भ्रम—भ्रातिः, तेन, एको वेत्त्यहं द्विजः, एको वेत्तुहं शूद्रः, इत्यभिप्रायतः चरतौ भिन्नाचारमाचरतः, तथा एकपुद्गलनिष्पन्ने शुभाशुभकर्मणी एक शुभ स्वर्गादिदायि, अशुभमपरं नरकगत्यादिदायि, पुनः उभे बधनहेतुक ॥ २ ॥

अर्थ—काहू शूद्री स्त्रीके उदरतैं युगपत् एकही काल दोय पुत्र निसरे जन्मे, तिनिमें एक तौ ब्राह्मणके घर पल्या, ताके ब्राह्मणपनाका अभिमान भया जो मैं ब्राह्मण हौ, सो तिस अभिमानतैं मदिराकूँद्रीहीतैं छोडै है, स्पर्श भी नाही है। बहुरि दूजा शूद्र हीके घर रह्यो, सो मैं आप शूद्र हौ ऐसैं मानि तिम मदिराकरि नित्य सौच करे है, शुचि माने है। जो याका परमार्थ विचारिये तव दोऊही शूद्रीके पुत्र है जातें दोऊ ही शूद्रीके उदरतैं जन्मे हैं सो साक्षात् शूद्र हैं ते जाति भेदके भ्रमकरि प्रवर्तैं है, आचरण करे हैं। ऐमें पुण्यपाप कर्म जानने, विभावपरिणतीतैं उभजे, दोऊही बंधरूप हैं, प्रवृत्तिभेदकरि दोय दीखे हैं, परमार्थदृष्टि करि कर्म एक ही जानने ॥

हेतुस्वभावानुभवाश्रयाणां सदाप्यभेदान्नहि कर्मभेदः ।

तद् बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं खलु बंधहेतुः ॥ ३ ॥

स० टी०—हीति—स्फुट, कर्मभेदः—शुभाशुभप्रकृत्योर्भेदो न, कुतः ? हेत्वित्यादि—हेतु—कारण, स्वभावः—स्वरूप, अनुभवः—अनुभूति, आश्रयः, द्व द्व. तेषां सदाप्यभेदात्—शुभाशुभयो केवलाज्ञानमयहेतुत्वादेकत्वं, केवलपुद्गलमयहेतुत्वात् तयो. स्वभावाभेदः शुभोशुभो वा फलपाक केवलपुद्गलमयः इत्यनुभवाभेदः, केवलपुद्गलमयबंधमार्गाश्रितत्वात् तयोरभेदः, इतिचतुर्विधस्वभावाभेदादेक्य, तत्—तस्मात् चतुर्भिः प्रकारैरेकत्वसंभवात् एक कर्म, इष्टं, पूर्वाचार्यैर्मत कथितमित्यर्था, स्वयं—स्वतः, खलु इति निश्चित, समस्त शुभाशुभं कर्म बंधहेतु—चतुर्विधवधानां कारण, हेतुगमितविशेषणमिदं, पुनः किभूत ? बंधमार्गाश्रितमोक्षबंधमार्गां द्वौ तत्र बधनदशानमाश्रित ॥ ३ ॥ अथ सर्वस्यापि कर्मणो बंधहेतुत्वमुशति—

अर्थ—हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इनि च्यारीनिके सदाही अभेदतैं कर्मविषे भेद नाही तातैं बंधका मार्गकूँ आश्रय करी कर्म एकही इष्ट किया है, मान्या है। जातैं शुभरूप तथा अशुभरूप दोऊही आप स्वयं निश्चयतैं बंधहीका कारण है ॥ ३ ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्वन्धसाधनमुशान्त्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिपिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ ४ ॥

स. टी—यत्—यस्माद्धे तोः उशति—वदति, प्रतिपादयतीत्यर्थ. के ? सर्वविद—सर्वज्ञभट्टारका. जिनेन्द्रा इत्यर्थ, कि ? सर्वमपि समस्तमपि, कर्म—शुभाशुभ कर्म, बंधसाधन—चतुर्विधकर्मबंधनकारण, कुतः ? अविशेषात्—शुभाशुभयो. कर्मबंधनकारणत्वाभेदात् तेन कारणेन, तत्—कर्म, सर्वमपि—समस्तमपि, शुभाशुभं प्रतिपिद्धं—निराकृता, तर्हि किमादृतं ? ज्ञानमेव भेदबोध एव, शिवहेतु शिवस्य—मोक्षस्य, हेतु—कारण, विहित कथितं, परमागमकोविदैः ॥ ४ ॥ अथ कर्ममार्गानिगकरणे मोक्षावाप्तिं विचक्रयति—

अर्थ—सर्वज्ञदेव है ते, सर्वही कर्म, शुभ तथा अशुभकूँ अविशेषतैं बंधका कारण कहै हैं, तिसही कारणकरि सर्वही कर्म प्रतिषेध्या है। मोक्षका कारण तौ एक ज्ञानहीकूँ कथा है अब कहै है, जो कर्म सर्वही प्रतिषेध्या है, तौ मुनि हैं ते कौनके शरणे आश्रय मुनिपद पालेंगे याके निर्वाहकूँ काव्य कहै हैं।

निषिद्धे सर्वस्मिन् सुकृतदुरिते कर्मणि किल
 प्रवृत्ते नैष्कर्म्यं न खलु मुनयः संत्यशरणाः ।
 तदा ज्ञाने (ते) ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं
 स्वयं विदंत्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥ ५ ॥

सं० टी०—किल-इति आगमोक्तौ, खलु-इति निश्चित मुनयः-मननमात्रभावमात्रतया मुनयः-यती-
 स्वराः, अशरणाः-शरण्यपथवर्जिताः, न सति-न जायते क सति सर्वस्मिन्-समस्ते, सुकृतदुरिते-शुभाशुभे
 कर्मणि प्रकृतौ, निषिद्धे-निवृत्ते सति, पुनः नैष्कर्म्ये-कर्मणः निष्कातं निष्कर्णं, तस्य भावः नैष्कर्म्यं, तस्मिन्
 प्रवृत्ते कर्मातीते पथि विजृम्भिते सति, हीति-व्यक्तं तदा कर्म-गोधादिममये, एषां योगिना, ज्ञान भेदबोध
 एव, शरणां-आश्रयः, किभूतं ज्ञानं ? ज्ञाने-चेतनास्वभावे, प्रतिचरित-प्रवृत्तं व्यापृतमित्यर्थः, एते-योगिनः,
 स्वयं-प्रयासनातरेण, विदन्ति-लभते, किं ? परमा उत्कृष्ट, परा-उत्कृष्टा मा-ज्ञानाद्यतिशयलक्षणा लक्ष्मीर्वा
 तत्परममिति वा अमृत-अपवर्गं, किभूता-सतः ? तत्र-तस्मिन् ज्ञाने इति ज्ञाने इति पदमत्र ग्राह्यं वा निरता-
 निःशेषमासक्ताः संतः ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानस्य शिवहेतुत्वं विध्यापयति—

अर्थ-सुकृत कहिये शुभ आचरणरूप कर्म, बहुरि दुरित कहिये अशुभ आचरणरूप कर्म,
 ऐसा सर्वही कर्मका निषेध करते संते, बहुरि नैष्कर्म्य कहिये कर्मरहित निवृत्ति अवस्थाकूं
 प्रवर्तते संते, मुनि है ते अशरण नहीं है । इहां ऐसी नहीं आशंका करनी-जो ए मुनिपद काहें
 कै आश्रय पालेंगे । जिसकाल निवृत्ति अवस्था प्रवृत्त, तिसकाल इनि मुनिनिके ज्ञानविषे लीन
 भये संते परम उत्कृष्ट अमृतकूं आप स्वयं भोग्ये है ॥ भावार्थ-सर्व कर्मका त्याग भये ज्ञान
 का बड़ा शरण है । तिस ज्ञानमें लीन भये सर्व आकुलतारहित परमानन्दका भोगना होय है,
 याका स्वाद ज्ञानीही जानै है । अज्ञानी कपायी जीव कर्महीकूं सर्वस्व जानि तामें लीन है,
 ज्ञानानन्दका स्वाद नहीं जानै है । -

यदेतज्ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमाभाति भवनं
 शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति ।
 अतोऽन्यद्वन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत्
 ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि विहितं ॥६॥

सं० टी०—ध्रुव-निश्चितं, यत्-यस्मात्कारणान् एतत्-प्रसिद्धं, शिवस्य सर्वाकल्याणरूपस्य मोक्षस्य,-
 भवनं-गृहं स्थानमिति यावत् । किभूतं ? अचलं-निश्चलं-अनंतकालस्थायित्वान्, स इत्यध्याहारः, ज्ञानात्मा-
 ज्ञानमयात्मा, आभाति-चकास्ति-शोभते, अपि-पुनः यतः-यस्माद्धेतोः अयं-ज्ञानात्मा, स्वयं-स्वभावतः
 हेतुः-शिवस्य कारणां, तत् तस्मात्-न्ययं शिवारम्भकत्वात्, शिवहेतुत्वाच्च शिव इति कीर्तितः, तथाऽज्ञानम-
 भियत्ते-यतः-यस्माद्धेतोः, अतः-ज्ञानात्मनः, अन्यत्-भिन्न-अज्ञानात्मा, तत्र-य-कर्मावयवस्य, भवनम्
 आभाति, अपि-पुनः, स्वयं-स्वनः, न्ययस्य हेतुरूपे भवतोऽं तत्-यस्मात् बन्धात्मकत्वात्-अथहेतुत्वाच्च बांध

इति अज्ञानात्मा बाध इति कीर्तित , हीति स्फुट तत -तस्मात् कारणात्, स्व-स्वकीयं, भवनं-प्रवर्तनं, ज्ञाना-त्मज्ञानस्वरूपं, विहितं प्रतिपादिन, परमार्थपडितै किंभूत ? अनुभूति'-स्वस्यानुभवन अनुभूति', अजह-ल्लिगवृत्तित्वात्पुल्लिगे ॥ ६ ॥ अथ ज्ञानस्य वृत्तत्वमनुवर्ण्यते—

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा भ्रुव है सो जव निश्चल अपनं ज्ञानस्वरूप होता सोहे है, सोही यह मोक्षका कारण है । जातौ आप स्वयमेव ही मोक्षस्वरूप है । बहुरि या सिवाय अन्य है सो बंधका कारण है । जातौ सो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातौ ज्ञानस्वरूप अपना होना सोही अनुभूति है, ऐसै निश्चयतौ बंधमोक्षका हेतुका विधान क्रिया है ॥६॥

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

सं० टी०—सदा-निरंतरं, वृत्तं चारित्र, ज्ञानस्वभावेन-रागादिपरिहरणलक्षणबोधस्वरूपेण, ज्ञानस्य-भेदबोधस्य, आत्मनो वा भवनं-प्रवर्तन, अवस्थानं वा, स्वात्मनि स्थिति —आत्मनि चारित्रमिति वचनात् । ननु ज्ञानचारित्रयोरेकत्व कथं तयो परस्परं भिन्नत्वात् ? इति चेत्सस्य एकद्रव्यस्वभावत्वात्—एकद्रव्य-आत्म द्रव्यं, ज्ञानचारित्रयोस्तस्य स्वभावत्वात् ज्ञानभवनतत्त्वभावेन भवनात्, ज्ञानपूर्वत्वाच्च तस्य, तत् तस्माद्धेतोः, तदेव—निश्चयचारित्रमेव नान्यत् मोक्षहेतु -मोक्षकारणं ॥ ७ ॥ अथान्याभिमतक्रियाकाण्डस्य वृत्तत्वं निरुणद्धि—

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि ।

द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥८॥

सं० टी०—कर्मस्वभावेन-व्रततप प्रभृतिकर्म-क्रियाकाण्डं तत्त्वभावेन वृत्त-चारित्र ज्ञानस्य-बोधस्य, भवनं,प्रवर्तनं अनुचरण न भवेन् ज्ञानभवनस्याभवनात्, कुतः द्रव्यांतरस्वभावत्वात् द्रव्यांतरस्य-आत्मद्र-व्यादन्यद्रव्यस्य स्वभाव'-स्वरूप तस्य भावस्तत्त्व तस्मात् तत् क्रियाकाण्ड कर्म-आचरण, मोक्षहेतु', मोक्षस्य हेतु -कारण न भवेन् ॥ ८ ॥ अथ क्रियाकाण्डस्य मोक्षहेतुत्व कुतो नेति जजल्प्यते—

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है सो ही मोक्षका कारण है । जातै ज्ञान के एक आत्मद्रव्यका स्वभावपणा है । बहुरि जो कर्मस्वभावकरि वर्तना है, सो ज्ञानका होना नाही, सो कर्मका वर्तना मोक्षका कारण नाही जातै कर्मके अन्यद्रव्यका स्वभावपणा है ।

भावार्थ—मोक्ष आत्मकै होय है, सो आत्मका स्वभावही मोक्षका कारण है ॥ बहुरि कर्म है सो अन्यद्रव्य जो पुद्गलद्रव्य ताका स्वभाव है, सो आत्मकै मोक्षका कारण नाही होय है, यह निश्चय है ॥ ७-८ ॥

मोक्षहेतुतिरोधानाद्ध्वत्वात् स्वयमेव च ।

मोक्षहेतुतिरोधायिभावत्वात्तन्निषिध्यते ॥ ९ ॥

सं० टी०—तत्-क्रियाकांडं, निषिध्यते-निवार्यते, कुतः ? मोक्षेत्यादि-मोक्षस्य-मुक्तेः, हेतुः-कारणं स्वात्मध्यानादि, तस्य तिरोधानं-अपवारणं, तस्मात् क्रियाकांडपरिणतस्य ध्यानानवकाशात्, स्वयमेव-स्वत एव, बंधत्वात्-कर्माबंधस्वभावत्वात्, च-पुनः, मोक्षेत्यादि-मोक्षस्य हेतुः-कारणं-शुद्धध्यानादिः तस्य तिरोधानं दधातीत्येव शीलो भावः स्वभावो यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् शुभकर्माकारकपरिणामाविर्भावात् ॥ ६ ॥ अथ समस्तामपि कर्मातिचिंसां सलक्षयति—

अर्थ-कर्म है सो मोक्षके कारणका तिरोधान है-आच्छादन करनेवाला है अर आप स्वयमेव बंधस्वरूप है। बहुरि मोक्षका कारणका तिरोधायीभावपणा याकै है। ऐसे तीन हेतुतैं सो कर्म निषेधिये है ॥६॥

संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मैव मोक्षार्थिना
संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा ।
सम्यक्त्वादिनिजस्वभावभवनान्मोक्षस्य हेतुर्भव—
नैष्कर्म्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञानं स्वयं धावति ॥ १० ॥

सं० टी०—तदिदं-प्रसिद्धं, समस्तमपि-निखिलमपि, कर्मा-ज्ञानावरणादि प्रकृतिः, संन्यस्तव्यं-त्याज्य मेव निश्चयेन, केन ? मोक्षार्थिना-कर्माणां मोक्षनं-मोक्षः, स एवार्थः प्रयोजन पदार्थो वा यस्य स तेन क्लिप्त्यागमोक्तौ पुण्यस्य-शुभकर्माणः, का कथा-का वार्ता ? न कापि वा-अथवा पापस्य-अशुभकर्माणः का वार्ता ? क्व सति ? तत्र-कर्माणि, सत्यस्ते-त्यक्ते सति, पुनस्तथा सति ज्ञानं-भेदबोधः, स्वयं-स्वतः, धावति-शुद्धयति-शुद्धं भवति, उल्लसति वा धातु गतिशुद्धचोरेतस्य धातोः प्रयोगः, किभूतं ? उद्धतरसं उत्कटस्वभाव, पुनः-नैष्कर्म्यप्रतिबद्धं-नैष्कर्म्येण कर्मातीतत्वेन, प्रतिबद्ध संवाद्ध, पुनः-मोक्षस्य-मुक्तेः, हेतुः कारण भवत्-जायमानम्, कुतः ? सम्यक्त्वेत्यादि-सम्यक्त्वं तत्त्वश्रद्धानां, आदिशब्दात् ज्ञानचारित्रादि स एव निजस्वभावः-आत्मस्वरूपं तेन भवनं-आत्मस्वरूपेण जायमानत्वमित्यर्थः तस्मात् ॥ १० ॥ अथ कर्माणामभावे ज्ञानभाव इति प्ररूपयति—

अर्थ-मोक्षके अर्थी पुरुषकूँ यह सक्षस्त कर्म त्यागने योग्य है, ऐसे तिससमस्तही कर्मकूँ छोडे संते पुण्य अथवा पापकी कहा कथा है ? कर्मसामान्यमें दोऊ आय गये । ऐसे समस्तकर्मका त्याग भये ज्ञान है सो सम्यक्त्व आदिक जो अपना स्वभाव, तिसरूप होनतैं मोक्षका कारण होता संता कर्मरहित अवस्थारतैं प्रतिबद्ध उद्धत है रस जाका ऐसा आपै आप दौड्या आवै है ! भावार्थ-कर्मकौ पटक ज्ञान आपै आप अपना मोक्षका कारणस्वरूप भया संता प्रगटै है, फेरि कौन रोकै ? आगै आशंका उभजै है, जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिके जेतैं कर्मका उदय रहै, तैतैं ज्ञान मोक्षका कारण कैसे ? कर्म अर ज्ञान दोऊ लार कैसे रहै ? ताका समाधानकूँ काव्य कहै है—

यावत्पाकमुपैति कर्मविरतिर्ज्ञानस्य सम्यङ् न सा

कर्मज्ञानसमुच्चयोऽपि विहितस्तावन्न काचित्क्षतिः ॥
किं त्वत्रापि समुल्लसत्यवशतो यत्कर्म बंधाय त-
न्मोक्षाय स्थितमेकमेव परमं ज्ञानं विमुक्तं स्वतः ॥ ११ ॥

सं० टी०—यावत्पर्यंत सा प्रसिद्धा, कर्मविरतिः—कर्मणा विरतिः विरमणा, सम्यक्-यथोक्तं, पाकं-परि-
पूर्णतां न उपैति न याति, तावत्पर्यंतं कर्मेत्यादि कर्म च ज्ञान च कर्मज्ञाने तयोः समुच्चयः समुदायः,
विहितः कथितः, अपि-पुनः, तावत्-ज्ञानकर्ममेलोपकरणपर्यंतं काचित् क्षतिः—कर्मणां क्षयो न भवेत्, अपि-पुनः,
किमु विशेषोऽस्ति ? अत्र-कर्मज्ञानसमुच्चययोर्मध्ये यत् कर्म तत् अवशतः—अवश्यभावात् बाधाय कर्मबा-
धनकृते समुल्लसति समुल्लासं गच्छति, विजृम्भत इति यावत्, पुनरत्रापि यदा एकमेव कर्मनिरपेक्षं—केवलं
यत्-ज्ञानं—बोधः, तत्, मोक्षाय-मुक्तये स्थित प्रतिष्ठं, किंभूतं ? परमं-सत्कृष्टं, स्वतः-स्वभावेन विमुक्तं
कर्मभिः ॥ ११ ॥ अथ नयावलचित्वमुपशाम्यति—

अर्थ—जेतै कर्मका उदय है अर ज्ञानकी सम्यक् विरति नाहीं है तेतै कर्मका अर ज्ञानका समुच्चय
कहिये एकट्टापणा भी कह्या है, तेतै यामै कछू हानि नाहीं है । इहां विशेष ऐसा जो इस
आत्माविषै जो कर्मके उदयकी वरजोरीतें आत्माके वशविना कर्म उदय होय है, सो तौ बंधके
ही अर्थी है ॥ बहुरि मोक्षके अर्थि एक परमज्ञान है, सोही है । कैसा है ज्ञान ? कर्मतै आपहीतै
रहित है कर्मके करनेविषै आपका स्वामीपणारूप कर्तापणाका भाव नाहीं है ॥ भावार्थ—जेतै
कर्म उदय है तेतै कर्म तौ अपना कार्य करै है, अर तहांही ज्ञान है, सो अपना कार्य करै है,
एक ही आत्मामें ज्ञान अर कर्म टोळ एकट्टे रहनेमेंभी विरोध नाहीं है । मिथ्याज्ञान
सम्यग्ज्ञानकै जैसे विरोध है, तैसे कर्मसामान्यकै अर ज्ञानकै विरोध नाहीं है ॥ ११ ॥ आगे
कर्मका अर ज्ञानका नयविभाग दिखावै है—

मग्नाः कर्मनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानन्ति ये
मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि सततं स्वच्छंदमंदोद्यमाः ।
विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततं ज्ञानं भवंतः स्वयं
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशं यांति प्रमादस्य च ॥ १२ ॥

सं० टी०—मग्नाः—भवार्यावे निमग्नाः, के ? कर्मेत्यादिः—कर्म व्रततपश्चरणादिक्रियाकांडं, तदेव नयः
पक्षः कर्मस्यैव मोक्षसाध्यत्वात् इति पक्षः—तस्य अवलंबन अगीकारं, तत्र परास्तत्पराः—सावधानाः क्रियावा-
दिन इत्यर्थः, तथा चोक्त—

क्रियाश्च शतघाशीतिश्चनस्रोऽशीतिरक्रियाः । अज्ञाना. सप्तपष्टिश्च द्वात्रिंशद्विनयाश्रिताः ॥ इति
कुतः ? यत्—यस्माद्धेतोः ते ज्ञानं भेदबोध, न जानन्ति न विदन्ति, अपि पुनः, ज्ञानेत्यादि ज्ञानं बोधस्तदेवत्
नयः, ज्ञानव्यतिरिक्त न किंचिदस्ति यथा इष्ट चरेत् तिष्ठेदित्यादि ज्ञानाद्वैतवादिपक्ष, ज्ञाने सति
साध्यसिद्धिर्न तु तत्र ध्यानमिति वा पक्षः तमिच्छतीत्येव शीलाः, ज्ञाननयैषिणः, मग्ना भवार्यावे, कुतः ?

यत्—यस्माद्धेतोः, अतीत्यादिः यं अति—स्वच्छंदेन—स्वेच्छाचारेण प्रमादमाद्यकरणे मंदः उद्यमः उद्योगो येषां ते, स्वं ज्ञात्वा ध्याने मंदा इत्यर्थः, तर्हि के उन्मग्नाः ? ते—पुरुषा, विश्वस्य जगतः, उपरि तरंति-जगदतिशायिनो भवंतीति तात्पर्यं, ते के ? ये पुरुषाः, जातु वदाचित्, कर्माक्रियाकांड न कुर्वति न विदधति किभूता सत ? स्वयं कालक्षेत्रादिनिरपेक्षत्वेन, सततं प्रतिक्षणं, ज्ञानं भेदविज्ञानं, भवंतं अनुभवंतः, बोधमयाः—जायमाना वा, च—पुनः, वशं—अधीनत्वं न यांति—न प्राप्नुवति, कस्य—प्रमादस्य, सदा ज्ञानानु-भवंतं कर्मप्रमादपरिहरणं मोक्षार्थिन उक्तं ॥ १२ ॥ अथ ज्ञानज्योतिषो विजृम्भणं वंभणीति—

अर्थ—जे केई कर्मनयके अवलंबनविषे तत्पर है, ताकें पक्षपाती हैं, ते डूब जाते, जे ज्ञानकूँ जानैही नाही बहुरि जे ज्ञाननयके इच्छक है पक्षपाती हैं, तेभी डूबे जाते, जे—क्रियाकांडको छोडि स्वच्छंद होई प्रमादी होय स्वरूपविषे मंद उद्यमी हैं । बहुरि जे आप निरंतर ज्ञानरूप होते कर्मकूँ तौ नाही करै हैं अर प्रमादके वश नाही होय है स्वरूपमें उत्साहवान हैं ते सर्वलोकके उपरि तरै है ॥ भावार्थ—इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध कीया है, जातै एकांतका अभिप्राय है, सोही मिथ्यादृष्टि है । तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूँ तौ नाही जाने हैं अर व्यवहार-दर्शनज्ञानचारित्ररूप क्रियाकांडके आडंबरहीकूँ मोक्षका कारण जाणि, तिसहीविषे तत्पर रहै हैं, ताका पक्षपात करै है यह कर्मनय है याके पक्षपाती ज्ञानकूँ तौ जाने नाही अर इस कर्मनयहीविषे खेदखिन्न है ते संसारसमुद्रमें डूबे है ॥ बहुरि जे परमार्थ-भूत आत्मस्वरूपकूँ यथार्थ तौ जान्या नाही अर मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकांतिनिके उपदेशकरि तथा स्वयमेवही किछू अंतरंगविषे ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषे पक्षपात करै हैं अर व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकूँ निरर्थक जानि छोडि स्वेच्छाचारी रहै हैं स्वरूपविषे मंद उद्यमी रहै हैं । तातै जे पक्षपातका अभिप्राय छोडै निरंतर ज्ञानस्वरूप होते कर्मकांडकूँ छोडै हैं, अर निरंतर ज्ञानस्वरूपविषे जेतै न थाम्या जाय तेतै अशुभकर्मकूँ छोडि स्वरूपका साधारूप शुभकर्मकांडविषे प्रवर्तै हैं ते कर्मका नाश करि, संसारतै निवृत्त होय है, ते सर्व लोकके उपरि वर्तै है, ऐसा जानना ॥ आगै इस पुण्यपापाधिकारकूँ सम्पूर्णकरि अर ज्ञानकी महिमा करै हैं—

भेदोन्मादं भ्रमरसभरात्राटयत्पीतमोहं,

मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्मः कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारब्धकेलि,

ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजृम्भे भरेण ॥ १३ ॥

सं० टी०—भरेण—अतिशयेन, ज्ञानज्योतिः समस्ताखण्डज्ञानज्योतिः प्रोज्जजृम्भे रूपकालकारोय । पुनः हेलोन्मीलत्—हेलया—लीलया, उन्मीलत्—उत्प्रकटयत्, पुन. आरब्धकेलि—आरब्धा—प्रारंभविषयीकृता केलिः क्रीडा येन तत्, सार्धं—समं, कया ? परमकलया परमा—उत्कृष्टा चासौ कला च दर्शनाद्यंशः, मुक्तिकला वा

तया, किं कृत्वा ? बलेन-हठात्कारेण, व्यानलक्षणेन, सकलमपि समस्तमपि, प्रकृत्यादिचतु स्वभावमपि, तत् प्रसिद्धं कर्मज्ञानावरणादिप्रकृतिः, मूलोन्मूलं—मूलेन बुद्धेन,, उन्मूल—मूलतलनाश कृत्वा, किंभूत ? भेदोन्माद भेदेन पुण्यपापविशेषेण, उन्माद-उन्मत्ता पुनः पीतमोह-पीत-पानविषयीकृतः मोह.-मोहनीयं कर्म येन पुरुषेण त प्राणिन नाटयत्—भवरंगावनौ मनुष्यतिर्यगादिविशेषेण नृत्य कारयत्, कुतः ? भ्रम रसभरात्—ममेद, अहमस्येत्यादि भ्रातिरसवेगात् । अन्योऽपि नट भ्रमणादिरसादपरं नाटयति इत्युक्तिलेशः ॥ ३ ॥

अर्थ—ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकूँ प्राप्त होता भया सर्वत्र फैल्या । कैसा है लीलामात्रकरि उघडी जो अपनी परमकला केवलज्ञान, तिससहित आरंभी है क्रीडा जाने, इहां भावार्थ ऐमा, जो जेतै सम्यग्दृष्टि छद्मस्थ है तैतै तो ताका ज्ञान परमकला जो केवलज्ञान, तिससहित शुद्धनयके बलतै परोक्ष क्रीडा करै है वहुरि केवलज्ञान उपजै तत्र साक्षान् है ॥ वहुरि कैसा है ? ग्रासीभूत क्रिया है दूरी क्रिया है अज्ञानरूप अंधकार जाने । सो यह ऐसा ज्ञानज्योति पहले कहा करि प्रगट भया है ? पूर्वोक्त शुभ अशुभरूप समस्तकर्म, ताकूँ अपना बल जो वीर्य-शक्ति, ताकरि मूलतै उन्मूल कहिये उपाडिकरि । कैसा है यह कर्म ? पीया है मोह जाने । याहीतै भ्रमके रसके भारतै शुभ अशुभका भेदरूप उन्मादकूँ नचावता संता है । भावार्थ—ज्ञान-ज्योति है सो अपना प्रतिबंधक कर्म था सो भेदरूप होय नृत्य करे था, ज्ञानकूँ झुलावा दे था, ताकूँ अपनी शक्तिकरि विगाडि आप अपना सम्पूर्ण रूपसहित प्रकाशरूप भया । इहां आशय ऐसा जानना—कर्म सामान्यकरि एक ही है, तथापि शुभ अशुभ दोय भेदरूप स्वांग करी रंग-भूमिमै प्रवेश क्रीया था, ताकूँ ज्ञान यथार्थ एक जान लिया, तत्र कर्म रंगभूमितै निकसि गया, ज्ञान अपनी शक्तिकरि यथार्थप्रकाशरूप भया, ऐसे जानना ॥ ऐसे कर्म है सो नृत्यके अखाडिमै पुण्यपापरूपकरि दोय नृत्यकारिणी वनी नाचे था, सो ज्ञान यथार्थ जानि लिया-जो, कर्म एकही है, तत्र एकरूपकरि निकसी गया, नृत्य करता रह गया ॥

आश्रय कारण रूप सवादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे ।

पुण्य रूपाप शुभाशुभभावनि बंध भये सुखदुःख करारे ॥

ज्ञान भये दोऊ एक लखै बुध आश्रय आदि समान विचारे ।

बंधके कारण हैं दोऊरूप इन्है तजि श्रीजिन मोक्ष पधारे ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्याध्यात्मतरंगिणीनामधेयस्य व्याख्याया पुण्यपापैकृत्वनिरूपकस्मृत्युक्तयोः ॥ ३ ॥
ऐसै इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविषं तीसरा पुण्यपाप नामा अधिकार पूर्णभया

आस्रवाऽधिकारः ॥ ४ ॥

शुभचंद्रामृतचंद्रो भिनत्ति यत्तामसं सुतन्त्रेषु ।

पुण्येतरं च तद्धि न भिद्यते दीपचंद्राकैः ॥

शुभं-प्रशस्तं पुन्यादि चंद्रयति—आह्लादयति इति शुभचंद्रः स चासौ अमृतचंद्रश्च इति व्याख्यानं विधेयं । अथास्रवमाश्रयति—

दोहा—द्रव्यास्रवतैं भिन्नं ह्यै, भावास्रव करि नास ।

भये सिद्ध परमात्मा, नमूँ तिनहि सुखआस ॥

अब इहां आस्रव प्रवेश करै है ॥ जैसेँ नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करै तैसेँ इहां आस्रवका स्वांग है तहां इस स्वांगकूँ यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महि-
मारूप मंगल करै है—

अथ महामदनिर्भरमंथरं, समररंगपरागतमास्रवं ।

अयमुदारगभीरमहोदयो, जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ—पुण्यपापतत्त्वकथनानंतरं, अयं—प्रसिद्धः दुर्जयबोधधनुर्धरः—दुखेन जीयते इति दुर्जयः स चासौ बोधश्च ज्ञान स एव धनुर्धरः—धानुष्कः, जयति, क ? आस्रवं, आस्रवति कर्म येन स आस्रवरत निराकरोतीत्यर्थः, किंभूतः ? उदारेत्यादिः—उदारः—उत्कटः स चासौ गभीरश्च—अलंकारमध्यः,—महानुदयो यस्य सः, किंभूतं त ? महेत्यादिः महाश्चासौ मदश्च—अहंकारस्तस्य निर्भरः अतिशयः, तेन मथरः—मेदुरः तां, पुनः कीदृच्छ ? समरेत्यादिः—समरः संग्रामस्तस्य रगः—अगणां, तत्र आगतः—समुपस्थितः त, ज्ञानपराभवार्थमुद्युक्तमित्यर्थाः ॥ १ ॥ अथ ज्ञाननिर्वृत्ता भावं समुत्साहयति—

अर्थ—अथ शब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहांतै आगे कहै है । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूपा सुभट धनुषधारी है, सो आस्रव है ताहि जीतै है । कैसा है ज्ञानरूप सुभट ? उदार कहिये अमर्यादरूप फैलता अर गंभीर कहिये जाका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान उदय जाका ॥ बहुरि आस्रव कैसा है ? महान जो मद ताकरि अतिशयकरि भरया मंथर है उन्मत्त है बहुरि कैसा है समररंग कहिये संग्रामभूमि ताविपै आया है ॥ भावार्थ—इहां नृत्यके अखाडेमें आश्रव प्रवेश कीया सो नृत्यमें अनेकरस वर्णन होय है, तातै रसवत् अलंकारकरि शांतरसमें वीररस प्रधानकरि वर्णन कीया है । जो ज्ञानरूप धनुषधारी आस्रवकू जीतै है, सो आश्रव सर्व जगतकूँ जीति मदोन्मत्त भया संग्रामकी रंगभूमिमें आय खडा रह्या, तब ज्ञान यास्रूँ भी बलवान् सुभट है, सो तत्काल जीतै है, अंतर्मुहूर्तमें कर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजावै है । ऐसा ज्ञानका सामर्थ्य है ॥

भावो रागद्वेषमोहैर्विना यो जीवस्य स्याज्ज्ञाननिर्वृत्त एव ।

रुंधन् सर्वान् द्रव्यकर्मास्रवौघानेषोऽभावः सर्वभावास्रवाणां ॥ २ ॥

सं० टी०—एषः—कथ्यमानः,—अभावः, स्याद् भवेत्,—केषां ? सर्वेत्यादि—सर्वे च ते भावास्रवाश्च रागद्वेष-
मोहाद्याः तेषा, एष कः ? यः,—एष—अश्चयेन, जीवस्य—प्राणिनः,—ज्ञाननिर्वृत्तः—ज्ञानमयः,—भावः—चित्परिणामः,—राग-

द्वेषमोहैः-रागः-रतिः, द्वेष-अरतिः, मोह-ममत्वं, द्व द्व', तैर्विना-अतरेण, कि कुर्वाण ? रु धन्-निवा-
रयन्, कान् ? सर्वान्-समस्तान्, द्रव्येत्यादि -द्रव्यकर्मणा-ज्ञानावरणादिप्रकृतीना, आस्रवौघान्-मिथ्यात्वा-
विरतिकपाययोगसमूहान् । रागद्वेषमोहानामिह स्वपरिणामनिमित्तत्वात् अजडत्वे सति चिदाभासत्वात्
भावास्रवत्वा, मिथ्यात्वाविरतिकपाययोगाना पुद्गलपरिणामानां ज्ञानावरणादिपुद्गलकर्मास्रवणनिमित्तत्वाद्
द्रव्यास्रवत्वा ॥ २ ॥ अथ ज्ञानिनो निरास्रवत्वं ब्रह्मधीति—

अर्थ-जो जीवका रागद्वेषमोहविना भाव होय है, सो भाव ज्ञानहीकरि रचा हुआ है सो
यह भाव है सो सर्व द्रव्यास्रवनिष्कं रोकता संता है, तातैं सर्वही भावास्रवनिष्का अभाव कहिये
भावार्थ-पूर्वोक्तही जानना ॥ इहां सर्व भावास्रवनिष्का अभाव कह्या सो संसारका कारण
मिथ्यात्वही है तिस संबंधी रागादिकका अभाव भया, सो सर्वभावास्रवका अभाव भया ॥

भावास्रवाभावमयं प्रपन्नो द्रव्यास्रवेभ्यः स्वत एव भिन्नः ।

ज्ञानी सदा ज्ञानमयैकभावो निरास्रवो ज्ञायक एक एव ॥ ३ ॥

स० टी०—अथ-ज्ञानी-भेदज्ञ', निरास्रव एव-द्रव्यभावास्रवेभ्यो निवृत्त एव, एकः-अद्वितीय ज्ञायकः,
किंभूत. ? यदा नित्य, ज्ञानमयैकभाव-ज्ञानेन निवृत्तः ज्ञानमय. म एव एको भावः स्वभावो यस्य स', किंभूतः
भावास्रवाभाव-भावाश्रवाणा रागद्वेषादीना, अभाव प्रपन्न-प्राप्त, यावत्पर्यंत रागद्वेषास्तावत्त ज्ञायकत्वा
अतः ज्ञायकत्वे सति रागद्वेषलक्षणभावास्रवाभाव., पुनस्तत एव-स्वभावत एव, द्रव्यास्रवेभ्य -मिथ्यात्वा-
दिभ्यो भिन्नः पृथग्भूत', ये पूर्वमज्ञानेन मिथ्यात्वादयो द्रव्यास्रवा बद्धास्ते ज्ञानिनो द्रव्यातरभूता अचेतन-
पुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीममा अचेतनास्ते तु स्वत. कार्मणशरीरेणैव सबद्धा नत्वात्मना, अत' सिद्ध.
स्वभावतो ज्ञानिनो द्रव्यास्रवाभाव', बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपाश्रवभावाभावान्निरास्रव एव ॥ ३ ॥ अथ
ज्ञानिनो निरास्रवत्वा नियम्यते-

अथ-यह ज्ञानी है सो भावास्रवके अभावकू' तौ प्राप्त भया है । वहुरि द्रव्यास्रवनिर्तौ
स्वयमेवही भिन्न है जातौ ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमयीही है केवल एक भाव जाका ऐसा है,
यातौ निरास्रवही है, एक ज्ञायक ही है । भावार्थ-भावास्रव जे राग द्वेष मोह तिनिका तौ
ज्ञानीकै अभाव भया । अर द्रव्यास्रव हैं, ते पुद्गल परिणाम है तिनतौ सदाही स्वयमेव ही
भिन्न हैं तातौ ज्ञानी निरास्रव ही है ॥

संन्यस्यन्निजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं

वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ॥

उच्छिदन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव-

न्नात्मानित्यनिरास्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा ॥ ४ ॥

स० टी०—हीति व्यक्त, आत्मा-चिद्रूप., यदा-यस्मिन् काले नित्य निरास्रवः-निरतरमास्रवभा-
वातीतः, भवति-जायते, तदा तस्मिन् समये, ज्ञानी सकलवस्तुपरिच्छेदकज्ञानयुक्तः स्याद्-भवेत्, ननु

ससारदशायां कथं निरास्रवत्वमिति चेत् ? अनिश नित्य स्वयं वर्तु त्वेन समग्र-समस्त, रागद्वेषमोहप्राप्तं भावास्रव संन्यस्यन्-त्यजन्-परिहरन्, निजबुद्धिपूर्व-स्वबुद्धिपूर्वकं-स्वाभिप्रायपूर्वकं रागं त्यजन्नित्यर्थः, अपि-पुनः, तं-द्रव्यरूपमिच्छ्यात्वाद्यास्रव, अबुद्धिपूर्व पूर्वनिबद्धाचेतनास्रवं-स्वाभिप्रायातिरिक्तं, सूक्ष्म-अज्ञान-स्वरूप, अकपायिणामास्रवसदृचा वा अबुद्धिपूर्व, वारं वारं-पुनः पुनः, जेतुं-जयार्थं-नाशार्थमित्यर्थः, स्वशक्ति स्वस्य आत्मनः शक्ति-सामर्थ्य, स्पृशन्-स्वसात्कुर्वन्, पुनः किं कुर्वन् ? उच्छिद्यन्-उद्धिद्यन् ममूलां कर्पन्-त्यर्थः, कां ? सकलां-समस्तां एव-निश्चयेन, परवृत्ति-परेषु-आत्मव्यतिरिक्तपदार्थेषु वृत्ति-प्रवर्तना तां, तत्रानुचरणमिति भावः, पुनः पूर्णः-परिपूर्णः समग्र इत्यर्थः, भवन्-जायमानो भावः कस्य ? ज्ञानस्य वस्तु-विशेषग्राहकस्य ॥ ४ ॥ अथ ज्ञानिनो द्रव्यप्रत्यये सति न निरास्रवत्वमिति पूर्वपक्षपूर्वकं पद्यद्वयेन प्रत्युत्तरयति—

अर्थ—यह आत्मा जब ज्ञानी होय है तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकूँ तौ समस्तकूँ आप दूरि करता संता निरंतर प्रवर्तै है, बहुरि अबुद्धिपूर्वक रागकूँभी जीतनेकूँ वारंवार अपनी ज्ञानानुभवनरूप शक्तीकूँ स्पर्शता संता प्रवर्तै है बहुरि ज्ञानकी पलटनी है ताकूँ समस्तहीकूँ दूरी करता संता ज्ञानकूँ स्वरूपधिर्णै थांमता पूर्ण होता संता प्रवर्तै है । ऐसा ज्ञानी होय तब शाश्वता निरास्रव होय है ॥ भावार्थ तौ सुगम है—जब समस्तरागकूँ हेय जान्या तब ताका मेटनेहीका उद्यमी भया प्रवर्तै है । तब सदा निरास्रव ही कहिये जाते आस्रव के भावनिकी भावनाका अभिप्रायका याकै अभाव है । बहुरि इहां बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक दोय सूचना है । एक नौ जो आप कीया न चाहै अर परनिमित्ततै जवरीतै होय ताकूँ आप जाणैभी तोऊ ताकूँ बुद्धिपूर्वक कहिये । बहुरि दूजा जो अपने ज्ञानगोचरही नाही प्रत्यक्षज्ञानी जानै है । तथा ताकै अविनाभाविचिन्हकरि अनुमानतै जानिये सो अबुद्धिपूर्वक है ऐसै जानना ॥ ४ ॥ आगै पूछै है जो सर्वही द्रव्यास्रवकी संततीकूँ जीवते ज्ञानी निरास्रव कैसै ? ऐसे प्रश्नका श्लोक है

विशेष—संस्कृत टीकाकारने “ जिससमय यह आत्मा निरंतर आस्रवभावसे रहित होजाता है उससमय ज्ञानी—संसारके समस्तपदार्थोंका भलेप्रकार जानकार होता है” यह अर्थ किया है और पं० जयचंद्रजीने—‘जिससमय यह आत्मा ज्ञानी हो बुद्धिपूर्वक राग आदिको दूरकर प्रवृत्ति करता है उससमय इसके शाश्वत निरास्रव होता है’ यह अर्थ किया है यद्यपि यहां विरोधसा तो प्रतीत होता है परन्तु वास्तवमे कुछ विरोध नहीं है क्योंकि संस्कृत टीकाकारने ज्ञानीका केवल ज्ञानी अर्थ अभीष्ट रक्खा है और भाषाटीकाकारने ज्ञानीपदसे भेदविज्ञानी अर्थ लिया है तथा प्रकृतमें दोनोंही अर्थ उत्तम हैं ॥ ४ ॥

सर्वस्यामेव जीवत्यां द्रव्यप्रत्ययसंततौ ।

कुतो निरास्रवो ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मतिः ॥ ५ ॥

सं० टी०—ननु ज्ञानी-भेदज्ञ., नित्य, निरास्रवः-आस्रवरहितः कुतः ? न कुतोऽपि । क सत्यां ? सर्वस्यां-समस्ताया अपि, द्रव्यप्रत्ययसंततौ-द्रव्यप्रत्ययाना-पुद्गलरूपनिबद्ध मिथ्यात्वाद्दोना, संततिः-संतानं

तस्यां जीवत्या-विद्यमानाया मत्यांभव । अथ तदा तदुदयाभावान्निरास्रव इति भण्यते तदप्यमत, यतः सद्वस्थायां पूर्वमनुपभोग्यत्वेऽपि तदात्वपरिणीतबालस्त्रीवत्, विपाकावस्थायामुपभोग्यत्वात् उपभोगप्रायोग्यं पुद्गलकर्म प्राप्तयोवनपूर्वपरिणीतस्त्रीवत् इति न निरास्रवत्वमिति चेत् ते मति-मनीषा ॥ ५ ॥ तत्रा-त्तरयति—

अर्थ-ज्ञानीकै सर्वही द्रव्यास्रवकी मंततिकू जीवते संते ज्ञानी नित्यही निरास्रव है ऐसा काहेतै कहा ? जो शिष्यकी ऐसी आशंकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरका श्लोक कहै है—

विजहति न हि सत्तां प्रत्यगाः पूर्ववद्धाः समयमनुसरंतो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।
तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥ ६ ॥

स० टी०—हि-स्फुट, यद्यपि ज्ञानिनः पु स', द्रव्यरूपा'-पुद्गलकर्मरूपमिथ्यात्वादय, पूर्ववद्धा-पूर्व रागद्वेषादिभिः बद्धाः-निबद्धाः-आत्मसात्कृता इत्यर्थ, प्रत्यगाः-उत्तरकर्मबंधकारणानि, सत्तां-अस्तित्व, न विजहति, न त्यजति ममया-उदयकाजं, अनुसरतः-आश्रयत', उदयमागच्छंत इत्यर्थ, तदपि-तथापि, जातु कदाचित्, कर्मबंध'-कर्मणा बंध, न अवतरति-अवतार न प्राप्नोति-न भवतीत्यर्थ, कस्य ? ज्ञानिन, कुत. सकलेत्यादि.—सकलाः समस्तास्ते च ते रागद्वेषमोहाश्च तेषा व्युदास'-परि.यागस्तस्मात् रागद्वेषमोहाना आस्रवभावानामभावे द्रव्यप्रत्ययानामवघहेतुत्वात् कारणाभावे कार्यस्याप्यभावात् ॥ ६ ॥ अथ पुनर्वधाभावो विभाव्यते—

अर्थ-यद्यपि पूर्वं अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भये थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यास्रव, ते सत्तामें विद्यमान हैं । जातों तिनिका उदय अपनी स्थितिके अनुसार है, तातै जेतै उदयका समय नाहीं आवै तैतै सत्ताहीमें रहै ऐमें द्रव्यास्रव सत्तामें रहै तं अपनी सत्ताकू नाहीं छोडै हैं । ताऊ ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतै नवीनकर्मका बंध कदाचित् ही अवतार नाहीं धरै है ॥ भावार्थ-रागद्वेषमोहभावविना सत्ताका द्रव्यास्रव बंधका कारण नाहीं है । इहां सकल रागद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना ॥

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणं ॥ ७ ॥

स० टी०—तत एव-तस्माद्धेतोः, निश्चयेन, अस्य-ज्ञानिन.-मुने, बंध-कर्मणा बंध., न, कुत ? यत्-यस्मात्कारणात्, ज्ञानिनः ज्ञानं-आत्मज्ञान, विद्यते यस्यासौ तस्य, अमभव.-न संभव, केषा ? रागद्वेषविमोहाना-रागश्च द्वेषश्च विमोहाश्च रागद्वेषविमोहास्तेषा, ननु तेषामभावे कथं वधाभाव. हीति यस्मात् ते रागद्वेषादय., बधस्य-कर्मबंधस्य कारण-हेतु, हेतुत्वाभावे हेतुमदभावस्य सुप्रसिद्धत्वात् ॥ ७ ॥ अथ बंधविधुरत्व विधीयते—

अर्थ-जातै ज्ञानीकै रागद्वेषमोहका असंभव है, ताहीतै ज्ञानीकै बंध नाहीं है । जातै राग द्वेष मोह है ते ही बंधके कारण है ॥ ७ ॥

अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबोधविह्वमेकाग्रमेव कलयन्ति सदैव ये ते ।

रागादिमुक्कमनमः सततं भवंतः पश्यन्ति बंधविधुरं समयस्य सारं ॥८॥

सं० टी०—ते—योगिनः, समयस्य—पदार्थस्य सिद्धांतस्य वा सार—आत्मानं पश्यन्ति—इच्छन्ते, किंभूतं ? बंधविधुरं—बंधैः प्रकृतिस्थित्यादिकर्मबंधैर्विधुरं—रहितं, बंधशून्यमित्यर्थः किंभूताः ? रागादिमुक्कमनस—राग-द्वेषमोहैर्मुक्कति—रहितानि, मनांसि चेत्तसि येषां ते, भवंतः—ज्ञायमानाः संतः, सततं—निरंतरं, ते के ? ये पुरुषाः सदा—नित्यं, एव निरचयेन, कलयन्ति—कलनां कुर्यान्ति, वारयन्तीत्यर्थः, किं ? एकाग्रं—एकाग्रतां आत्मना सह एकता तां, हि कृत्वा ! अध्यास्य—आश्रित्य—अंगीकृत्य—ध्यातेत्यर्थः, कं ? शुद्धनयं शुद्धवर्मम-लकृतंरहितं स्वरूपं नयति—शान्तिं शुद्धनयः—आत्मा, तं, अथवा शुद्धद्रव्याधिक्यनाशिन्य, किंभूतं ? उद्धतस्यादि—उद्धतः—उच्छ्रितः—कर्मावशात्कल्यात् स चासौ बोधः—जानं च न एव चिह्नं—तच्छरणं यस्य स तं ॥ ८ ॥ अथ बंधवन्मुक्कमनसि—

अर्थ—जे पुरुष शुद्धनयक अंगीकार करी निरंतर एकाग्रपणाका अभ्यास करे हैं कैसा है शुद्धनय ? उद्धतबोध कहिये काहूका दान्या न दुर्ब ऐसा उज्वलज्ञान सो है चिन्ह जाका सो इसका अवलंबन कानेवाले पुरुष रागादिककरि रहित है मन जिनिका ऐसे निरंतर होते सतत, बंधकरि रहित जो समयसार—अपना शुद्ध आत्मस्वरूप, ताहि अवलोकन करे हैं ॥ भावार्थ—इहां शुद्धनयकरि एकाग्र होना कइया सो मायात् शुद्धनयका होना तो केवलज्ञान भये होय है । अरु शुद्धनय है सो श्रुतज्ञानका अंश है सो इसके द्वारे शुद्धस्वरूपका श्रद्धान करना तथा ध्यान-करि एकाग्र होना है सो यह परोक्ष अनुभव है । एकदेश शुद्धकी अपेक्षा व्यवहारकरि प्रत्यक्ष भी कहिये ॥ ८ ॥ फेरि कहे हैं जे यतैं चिगैं हैं ते कर्म बंधे हैं—

प्रच्युत्य शुद्धनयतः पुनरेव ये तु रागादियोगमुपयांति विमुक्तयोधाः ।

ते कर्मबंधमिह विभ्रति पूर्ववद्ध्रव्यान्वैः कृतविचित्रविकल्पजातं । ९ ।

सं० टी०—इह—जगति, ते—प्रशुद्ध, कर्मबंधं विभ्रति—बधने किंभूताः ? विमुक्तयोधाः—विमुक्तो बोधो जानं यैस्ते बोधाद्विमुक्तः, इति वा ' कृति मनासि च्चिदूर्ध्वनिपातः ' किंभूतं न ? कृतेत्यादिः—विचित्राः शुभाशुभकाले च ते विकल्पान् च येषां जातं समूहः, कृतं—निष्पादितं, विचित्रविषयजातं येन तं, कैः ? पूर्ववद्ध्रव्यान्वैः—अनादिनिबद्धपूर्वनिध्यात्वादिद्रव्यान्वैः, ते के ? ये तु इति विशेषः, ये पुरुषाः, रागादि-योगं रागद्वेषादीनां योगं—संयोगं, उपयांति—शान्तिं, पुनरेव—पूर्वज्ञानवस्थानात् परचादेव, शुद्धनयतः शुद्धस्वरूपमनः, प्रच्युत्य च्युत्वा, ॥ ९ ॥ अथ बंधवन्मुक्कमनसि पंक्त्यदे—

अर्थ—बहुते जे पुन्य शुद्धनयतें झूटिकरि फेरि रागादिके योग कहिये बंधवक प्राप्त होय है, ते जोका है ज्ञान जिनने ऐसे नये सतें कर्मबंधक धारै हैं । कैसा कर्मबंधक धारै हैं ? पूर्वे बंधे जे द्रव्यान्वै जिनिकरि कौया है विचित्र अनेक प्रकार विकल्पनिका जाल जाने ॥ भावार्थ—फेरि शुद्धनयतें चिगैं तो रागादिकके बंधवतें द्रव्यान्वैके अनुसार अनेक भेद लिये कर्मनिक

बांधे है । नयतै चिगना यह जो फेरि मिथ्यात्वका उदय आय जाय तव बंध होने लगिजाय । जातै इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतै बंध होनेकी प्रधानता कही है अर उपयोगकी अपेक्षा गौण है । शुद्धोपयोगरूप रहनेका काल अल्प है । तातै ताका छूटनेकी अपेक्षा इहां नाहीं ॥ अन्य ज्ञेयतै ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सो ज्ञानीके अभिप्राय-पूर्वक नाहीं । तातै अल्पबंध संसारका कारण नाहीं । अथवा उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तव शुद्धस्वरूपतै चिगे सम्यक्त्वतै न छूटे । तव चारित्रमोहका रागतै किछू बंध होय है, सो अज्ञान की पक्षमें नाहीं गिनिये, अर बंध है ही । ताकू' मेटनेकू' शुद्धनयतै न छूटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकू' उपदेश है ऐसे जानना ॥

इदमेवात्र तात्पर्य हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बंधस्तदत्यागात्त्यागाद् बंध एव हि ॥ १० ॥

सं० टी०—अत्र—वधावधविचारणे—इदमेव—वक्ष्यमाणलक्षणमेव तात्पर्य—रहस्य, इद किं ? हीति यस्मात्, शुद्धनयः शुद्धात्मा—शुद्धद्रव्यार्थिको वा, न हेयः—न त्याज्यो हितार्थिभिः । बधः—कर्मबंधः, नास्ति—न जायते, कुतः ? तदत्यागात् तस्य—शुद्धनयस्य, अत्यागः—अत्यजन, तस्मात्, हि—पुनः, बंध एव कर्मबंधो भवत्येव, कुतः ? तत्यागात्—तस्य—शुद्धनयस्व त्याग—त्यजन तस्मात् ॥ १० ॥ अथ शुद्धनयस्या-त्यागमामनुते—

अर्थ—इहां पहले कथनविषै यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागने योग्य नाहीं है यह उपदेश है जातै तिस शुद्धनयके अत्यागतै तौ कर्मका बंध नाहीं होय है । वहुरि तिसके त्यागतै कर्मका बंध होय ही है ॥ १० ॥ फेरि तिस शुद्धनयहीके ग्रहणकू' दृढ करते संते काव्य कहै है—

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोधे निबध्नन् धृतिं
त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिभिः सर्वकषः कर्मणां ।

तत्रस्थाः स्वमरीचिचक्रमचिरात्संहृत्य निर्यद्ग्रहिः

पूर्णज्ञानघनौघमेकमचलं पश्यन्ति शांतं महः ॥ ११ ॥

सं० टी०—जातु—कदाचित्, न त्याज्य.—न हेय, ध्यानतः क्षणात्र मोक्तव्यः, कः ? शुद्धनयः—शुद्ध-परमात्मा, शुद्धद्रव्यार्थिकनयो वा, कैः ? कृतिभिः—संसारदशाचक्रं परिपूर्णं कृता विद्यते येषां तै' अथवा कृतं—सुकृतं विद्यते येषां तैः योगिभिः, किंभूतं स' ? सर्वकष.—सर्व—समस्त, कपति—निहंतीति सर्वकषः, 'सर्वकृत्लाभ्रकरीपेषु कपः' इत्यनेन सूत्रेण सिद्धः, केषा ? कर्मणा—ज्ञानावरणादि प्रकृतीनां, किं कुर्वन्, निबध्नन् कुर्वन्, का ? धृति—सतोपं, क ? बोधे—ज्ञाने, किंभूते ? धीरोदारमहिम्नि—धीर'—अज्ञोभ्यत्वात्, उदारः उत्कटः कर्मविनाशे बद्धकक्षत्वात् धीरश्चामाबुदारश्च वा द्वंद्वं महिमा, महिमानौ वा यस्य तस्मिन् पुनः

किभूते ? अनादिनिधने-आद्यंतरहिते द्रव्यरूपेण नित्यत्वान् , तत्रम्याः-तत्र-शुद्धनये, तिष्ठन्तीनि तत्रस्थाः योगिनः, महः-धाम, पश्यन्ति-ईक्षते, किंकृत्य ? अचिरात्-शीघ्रं, संहृत्य-हृत्वा, विनाश्येत्यर्थः, किं ? स्वेत्यादि-स्वस्य-आत्मन. स्वस्मिन् वा मरीचिचक्रं-सृगतृष्णासमूहं, किभूतं महः ? वहिः गह्वरं. निर्यत् प्रकटीभवत् पूर्णं-परिपूर्णं निरावरणत्वात्, ज्ञानेत्यादि-ज्ञानेन घनो-निरंतरः ओषः-समूहः, यत्र तत्, एकं-अद्वितीयं-ज्ञानसदृशस्यापरस्याभावात् अचल-अक्षोभ्यं. शान्त क्रोधादेरभावात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनामभावे किं स्यादित्यध्येति—

अर्थ-पुण्यवान् महंतपुरुषनिकरि शुद्धनय है मो कदाचित्भी छोड़नेयोग्य नाही है ॥ कैसा है शुद्धनय ? ज्ञानविषे थिरताकू अतिशयकरि चांधना संता है । कैसा ज्ञानविषे थिरता चांधे है ? धीर कहिये चलाचलपणेतै रहित अर उदार कहिये सर्वपदार्थनिमें आप विस्तरता है महिमा जाकी । बहुरि कैसा है ज्ञान ? अनादिनिधन है-जाका आदि अन्त नाही है । बहुरि कैसा है शुद्धनय कर्मनिका सर्वकष कहिये मूलतै नाश करनहारा है । ऐसे शुद्धनयके विषे जे तिष्ठे है, ते पुरुष अपनी ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिकू तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतै वाह्य निस्तरता अर संपूर्णज्ञानघनका समूहस्वरूप निश्चल जो शांतरूप कहिये ज्ञानमयी तेज प्रतापका पुञ्ज, ताही अवलोकन करे हैं ॥ भावार्थ—शुद्धनय है मो आत्माकू ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिकू गौण करि, अर समस्त-परनिमित्ततै भये भावनिकू गौण करि. शुद्ध निन्य अभेदरूप एककू ग्रहण करे है ॥ सो ऐसे शुद्धनयका विषयस्वरूप अपना आत्माकू जे अनुभवै हैं-एकाग्र होय तिष्ठे हैं, ते समस्त कर्मका समूहतै न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अमूर्तिक पुरुषाकार वीनगाग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करे है ॥ या शुद्धनयके विषे अंतर्मुहूर्त तिष्ठे शुक्लध्यानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजै है, ऐसा याका साहाय्य है ॥ सो याकू अवलंबन करि फेरि जेतै केवलज्ञान न उपजै तैतै यातै चिगना नाही, ऐसा श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ ऐसै आस्रवका अधिकार पूर्ण किया ॥ अब रंगभूमिमें आस्रवका स्वांग प्रवेश भया था, नाकू ज्ञान यथार्थ जाणि स्वांग दूरि कराय आप प्रगट भया, ऐसे ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहै हैं—

विशेष—पं० जयचंद्रजीने यहां मरीचिचक्रका अर्थ 'व्यक्तिविशेष' किया है जिसका अर्थ मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदि पर्याय हैं क्योंकि जिसममय केवलज्ञान उत्पन्न होता है उससमय मतिज्ञान आदिज्ञानरूप पर्यायें संकुचित हो जाती हैं ज्ञानकी अकेली केवलज्ञानरूप पर्याय की विद्यमान रहजाती है शुभचन्द्रजीने उसका अर्थ सृगतृष्णा लिखा है ॥ ११ ॥

रागादीनां भगिति विगमात् सर्वतोप्यास्रवाणां
नित्याद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽतः ।

स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावा- नालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥ १२ ॥

सं० टी०—एतत्-ज्ञानं-बोधः, उन्मग्नं-प्रकटित, किमपि-अतिशायि, अनिर्वाच्य वस्तु-वसति गुणपर्या-
यानिति वस्तु, कस्य अतः-मध्ये सपश्यतः-अवलोकयतो मुनेः, किभूत ? नित्योद्योत-नित्यं प्रकाशमान यद्यपि
लब्धपर्याप्तकस्य निगोदस्य महानुभागज्ञानावरणावृत्तस्य नित्योद्योतत्व न तथापि पर्यायाख्यस्य लब्धयत्-
रापरनामधेयस्याक्षरानंतभागशक्ते निरावरणत्व—नित्योद्योतत्व आत्मनोऽस्त्येव, पुनः-परम-परा-उत्कृष्टा
इन्द्राद्यतिशायिनी मा ज्ञानादिलक्ष्मीर्यस्य तत्, कुतोऽतरवलोकनं ? भगिात शीघ्रं, सर्वतोऽपि-सर्वरूपेणापि
रागादीना-रागद्वेषमोहलक्षणभावान्स्वभावा प्रत्ययाना, विगमात्-अभावात्, किभूत ज्ञान ? आलोकातात्-
श्रेणिघनमात्रत्रिलोकमभिव्याप्य, सर्वभावान्-समस्तपदार्थान्, प्लावयत्-सिंचयत्-परिच्छिंदादित्यर्थः, कै. ।
स्वरसविसरैः— स्वस्य-आत्मनः, रस, तस्य विसरा—सदोहा, तैः, कि भूतैः ? स्फारस्फारैः-स्फारात्-
आकाशात्, स्फारैः—विस्तीर्णैः—ज्ञानशक्त्यर्थवे व्योमादीना विद्वुवदल्पत्वात्, पुनः अचल—अक्षोभ्य,
अतुल-न विद्यते तुला-मान यस्य तत्, तुलामतिक्रातमिति वा । एकस्मिन् पार्श्वे घर्मावर्माकाशकालानुभाग
योगक्रयाथाध्यवसायादीना शक्तिस्तथापि ज्ञानशक्तेरनंतैकभागः ।

अथ-रागादिक आस्रवनि हा तत्काल क्षणमात्रमें सर्वप्रकार दूर होनेतै नित्य उद्योतरूप
किछू परम वस्तुकू अंतरंगविपै अवलोकन करनवाला पुरुषके यह ज्ञान है सो उन्मग्न कहिये उद-
यरूप प्रगट भया कैसा प्रगट भया ? अतिवेस्ताररूप फलते जे अनं निजरसके प्रवाह, तिनिकरि
सर्वलोकपर्यंत अन्यभाव, तिनिकू अन्तर्मग्न करता संता । बहुरि कैसा है ? अचल है—जैसेके तैसे
सर्वपदार्थ जाँमै सदा प्रतिभासै हैं चलै नाहीं हैं बहुरि कैसा है, अतुलहै, जाकी बरावरी और नाही
है ॥ भावाथ-शुद्धनयकू अवलंबन करि जो पुरुष अंतरंगविपै चेतन्यमात्र परमवस्तुकू एकाग्र
अनुभवै हैं, ताके सर्व रागादिक आस्रवभाव दूर होय, अर सर्वपदार्थनिकू जाननेवाला निश्च-
ल अतुल केवलज्ञान प्रगट होय है ॥ सो यह ज्ञान सर्वतै महान् है ॥ ऐसे आस्रवका स्वांग
रंगभूमिमें प्रवेश भया था, ताकू ज्ञान यथार्थरूप जानि लिया, तव निसरि गया ॥

योग क्रपाय मिथ्यात्व असंयम आस्रव द्रव्य ते आगम गाये ।

राग विरोध विमोह विभाव अज्ञानमयी यह भाव जताये ॥

जे मुनिराज करै इनि त्याग, सुरिद्वि समाज लये सिव थाये ।

काय नवाय नमू चित लाय कहूँ जयमाल लहूँ मन भाये ॥

इति श्रीसमयमारपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयरय व्याख्याया चतुर्थोऽंकः ॥ ४ ॥
एसे इस अध्यात्मतरंगिणीनामा टीकाकी वचनिकाविपै चौथा अधिकार पूर्ण भया ॥४॥

अथ संवराधिकारः ॥ ५ ॥

दोहा— मोहरागरूप दूर करि समिति गुप्ति व्रत पारि ।

संवरमय आतम कीयो नमू ताहि मन धारि ॥

स जयतु जनघनसिन्धु ज्ञानामृतचन्द्र एव सपुष्यत् । शुभचन्द्रचन्द्रिकाप्तः सुकुन्दकुन्दोज्ज्वलः श्रीमान् ॥
अं नमः, अथ सवरं सूचयति—

आसंसारविरोधिसंवरजयैकांतावलिप्तास्रव —

न्यक्कारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरं ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरत्

ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते । १ ।

स० टी०—उज्जृम्भते—विलसते—प्रकाशत इत्यर्थः, किं ? चिन्मय ज्ञानमय ज्योतिः—तेजः, किंभूतं ?
सवर—कर्मणामागंतुकाना निरोधं, संपादयत्—कुर्वत्, किंभूत सवरं ? प्रतीत्यादि—प्रतिलब्धः—संप्राप्तः,
नित्यं—निरतरं, विजयो येन तं, कुतः ? आसंसारत्यादिः संसरण—संसार, —द्रव्यक्षेत्रकालभवभावरूप,
संसारमभिव्याप्य आसंसार कर्म विरोधयति—विनाशयति इत्येवं शील. आसंसारविरोधी स चासौ सवरश्च
कर्मनिरोधस्तस्य जय एवैक.—अद्वितीयः, अंतः—स्वभावः, तेनावलिप्तः—संयुक्तः स चासौ आस्रवश्च तस्य
न्यक्कारः—तिरस्कारः—धिक्कार इत्यर्थः, तस्मात्, पुन. किंभूत संवरं ? पररूपतः—परः—द्रव्यादि., रागादिर्वा
तस्य रूप स्वरूप तत्, व्यावृत्तं—निवृत्तं, तथा चोक्तमाप्तपरीक्षाया—

तेषामागमिना नून विपक्षः सवरो मतः ॥ १११ ॥ इति

पुनः नियमितं—कर्मनिरोधे नियमो जातो यस्य त, किंभूतं ज्योतिः ? सम्यक्स्वरूपे—यथोक्तस्वरूपे आत्म-
स्वरूपे इत्यर्थः, स्फुरत्देदीप्यमान पूर्वोक्तौ व्यावृत्तमित्यादिविशेषणौ द्वौ ज्योतिषो वा, पुनः उज्ज्वलं सदा-
वदातं पुनः कीदृत्त निजरसप्राग्भार—स्वात्मानुभवरसेन प्राक्—पूर्व भारः भरणं यस्य तत् ॥ १ ॥ अथ
ज्ञानरागयोः स्वरूपं वेभिद्यते—

अर्थ—चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशमान ज्योति है सो उदयरूप होय फैले है ।
कैसा है ? अनादिसंसारतै लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताको जीतिकरि एकांतपणे मदकूँ
प्राप्त भया जो आस्रव ताका तिरस्कारतै पाया है नित्य विजय जानै ऐसा संवरकूँ निपजावता
संता है ॥ बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमित्ततै भये भाव, तिनितै भिन्न है ॥ बहुरि कैसा है
अपना सम्यक् कहिये यथार्थस्वरूप, ताविपै निश्चित है ॥ बहुरि कैसा है ? उज्ज्वल है ? निरा-
बाध निर्मल देदीप्यमान प्रकाशरूप है ॥ बहुरि कैसा है ? अपना रस जो ज्ञानरूप प्रवाह, ताका
है प्राग्भार जाके-अपना रसका वोभकूँ लीयै है, अन्य बोभ उतारि धर्या हे ॥ भावार्थ—अनादि
तै आस्रवका विरोधी संवर है । ताको आस्रव जीतिकरि मदकरि गर्वित तथा ताका तिरस्कार
करी जीतिकूँ प्राप्त भया जो संवर, ताकूँ प्राप्त करता, अर समस्त पररूपतै न्यारा होय, अपना
रूपविपे निश्चल होय, यह चैतन्यप्रकाश है, सो अपना ज्ञानरसरूप भारकूँ लिये निर्मल उदय-
रूप होय है ॥

चैद्रूप्यं जडरूपतां च दधतीः कृत्वा विभागं द्वयो-

रंतर्दारुणदारुणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च ।

भेदज्ञानमुदेति निर्मलमिदं मोद्ध्वमध्यासिताः

शुद्धज्ञानघनौघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युताः ॥

स० टी०—उदति—उदयं गच्छति चकास्तीत्यर्थः ? किं भेदविज्ञानं—ऋकचवद् द्विधाकारक ज्ञानं, कस्य ज्ञानस्य रागस्य च, ज्ञानरागयोः परस्परमत्यातद्विलक्षणत्वाद्भिन्नत्वा, किंभूतं ? निर्मल—मिथ्यात्वादिकर्मकालुष्यराहित्यात्, किंभूतस्य—चैदूरूप्यां—चिदेव ज्ञानमेव रूप यस्य स तस्य भावश्चैदूरूप्या चेतनत्वमित्यर्थः दधतः—धारयत, च पुनः रागस्य किंभूतस्य ? जडरूपता—अचेतनता दधतः, किंभूतत्वा द्वयोः—जीवक्रोधयोः, अविभाग—अभेद, अकृत्वा—अविधाय, भेद कृतेत्यर्थः, वेन ? अतरित्यादि—धारयति कर्मशत्रुनिति दारुण ज्ञान, अत—अभ्यतरं, दारुण—द्विधाकारक तच्च तद्दारुण च तेन कारणभूतेन, सतः ! अहो सत्पुरुषा ! मोदध्वं यूया प्रमोद कुरुध्व, अधुना इदानीं भेदज्ञानोदये मति, किंभूता सतः ? इदं एक—अद्वितीयं भेदज्ञान अध्याश्रिताः—अरुदा. प्राप्ता संतः इत्यर्थः । पुन किंभूता ? द्वितीयच्युता—ज्ञानरागयोर्मध्ये द्वितीयेन रागेण च्युता रहिता, किंभूतमिदं ? शुद्धेत्यादि—शुद्ध—निर्मल तच्च तज्ज्ञान बोधश्च तस्य घना—निरतर अस्य, श्रोत्र., समूह, यत्र तत् ॥ २ ॥ अथ शुद्धात्मोपलभान् सावर विवृणोति—

अर्थ—यह निर्मल भेदज्ञान है सो उदयकूँ प्राप्त होय है । सो याका निश्चय करनेवाले सत्पु-
पनिकूँ संवोधन करि कहै हैं—जो, हे सत्पुरुष हो ! तुम याकूँ पायकरि, अर अवर द्वितीय जो रागा-
दिक भाव, तिनितै रहित भये संते, एक शुद्धज्ञानघनका समूहकूँ आश्रयकरि, तिसमें लीन भये
संते, बड़ा आनंद मानौं । जातै यह कहा करि, उदय होय है ; चैतन्यरूप ताकूँ धरता संता तौ
ज्ञान अर जडरूपताकूँ धरता राग, तिनिके अज्ञानदशामें एकपणासा दीखे है । तिनिका
अंतरंगविणें अनुभवके अभ्यासरूप बलकरि उत्कृष्ट विदारण करी सर्वप्रकार विभागकरी उदय
होय है । भावार्थ—ज्ञान तौ चेतनास्वरूप है अर रागादि पुद्गलविकार जड है । सो अज्ञानतै
एक जडरूप भासै हैं ॥ सो भेदविज्ञान जब प्रगट होय है तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्न-
पणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासते प्रगट होय है । तब ऐसे जाने हैं जो ज्ञानका स्वभाव तौ
जाननेमात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कल्पता मलिनता आकुलनारूप संकल्प विकल्प
भासै हैं, सो ए सर्व पुद्गलके विकार हैं जड हैं । ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद
आवै है । सो यह भेद विज्ञान सर्व विभावभाव मेटनेकूँ कारण होय है, अर आत्माकूँ
परमसंवरभावकूँ प्राप्त करै है । तातैं सत्पुरुषनिकूँ कहै हैं, जो याकूँ पायकरि रागादिकतै
च्युत होय शुद्ध ज्ञानघन आत्माका आश्रय ले आनंदकूँ प्राप्त होऊ ॥ अब कहै हैं जो ऐसैं यह
भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादिकारूप विपरीतपणाकी कणिकाकूँ न प्राप्त करता
अविचलित है, तिसकाल ज्ञान है सो शुद्धोपयोगस्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल
भया संता किंचिन्मात्र भी रागद्वेष मोहभावकूँ नाहीं प्राप्त होय है । तातै यह ठहरी, जो
भेदविज्ञानतै शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है । बहुरि शुद्धात्माकी प्राप्तीतै राग द्वेष मोह जे
आसूवभाव तिनिका अभाव है लक्षण जाका ऐसा संवर होय है ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारको 'दधतोऽकृत्वाऽविभागं' यह पाठ मिला है इसलिये उन्होंने जडरूपको धारण करनेवाले क्रोध आदिके और चेतनरूपको धारण करनेवाले जीवके विभागके अभावको न करके अर्थात् विभाग करके 'यह अर्थ क्रिया है तथा ग्रन्थकारको भी यहाँ यही अर्थ अर्थात् है परन्तु माधुपाठ-दधतोः कृत्वा विभागं' यही है क्योंकि यहाँ अर्थमें खींचातानी नहीं करनी पड़ती 'श्लोकको पढ़ने ही अर्थ हृदयपर अंकित हो जाता है । तथा उपर्युक्त अर्थके वचनानेकेलिये ग्रन्थकार कभी श्लोकमें ऐसे पद भी नहीं डाल सकते ॥ २ ॥

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।
तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मापरपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपेति ॥ ३ ॥

सं० टी०—यदि-यदा, अयं-प्रसिद्धः, आत्मा-चिद्रूपः, आस्ते-अवतिष्ठते, किमुत- (ध्रुवं-निश्चितं) कथमपि-सहजा कष्टेन शुद्धं द्रव्यभावनेकान्तकविकल्पं आत्मानं-स्वरूपं, उपलभमानः-आत्मादयत्न, स्वभावविष्णुद्वारा इत्यर्थः, केन ? बोधनेन बोधने-बोधने अनेनेति बोधन-ज्ञानं तेन, किमुतेन ? धारावाहिना-ऊनवच्छिन्नरूपत्वेन स्वयं हीयारेव वृद्धीत्येवं शीलन्नेन, तन् तर्हि, तदा आत्मानं-चिद्रूपं शुद्धमेव-निःकलंकेन, अभ्युपेति-प्राप्नोति, कुतः ? परपरिणतिरोधान्-परेषु अचेतनविषयार्थेषु परिणतिः नमन्वाहितद्वयपरिणामः, तस्य विरोधः तस्मात्, किमुतं तं ? उदयेत्यादिः-शास्त्रनः-आराम-रमणीयं ज्ञानस्वरूपकं वा उदयत्-उदयं गच्छत् आत्मारामं यत्रासीत् तं, इत्येवं संवत्प्रकारः ॥ ३ ॥ अयं कर्मादां च्चीकोटि—

अयं-जो आत्मा कोई प्रकार बड़े साग्यतं धारावाही ज्ञानकरि निश्चल शुद्ध आत्माई प्राप्त होता संता निष्ठ है, तो यह आत्मा, उदय होता है आत्मारूप क्रीडावन लाकै, ऐमा अपना आत्माई परपरिणति जे राग द्वेष मोह, निनिका निरोधतं शुद्धीकृतं पावै हैं । ऐमे शुद्ध आत्माई प्राप्नोति संहर होय है ॥ इहां धारावाही ज्ञान कक्षा, ताका अर्थ-यह जो एक प्रवाहरूप ज्ञान होय, सो धारावाही है ॥ सो यार्की दोय रीति हैं-एक तौ मिथ्याज्ञान रीचिमें न आवै ऐसा सम्यग्ज्ञान सो धारावाही है ॥ बहुरि दृजा उपयोगका ज्ञेयके उपयुक्त होनेकी अपेक्षा है, सो जहांनाई एक दोयद्वं उपयोग उपयुक्त होय रहै तहां नाई धारावाही कहिये सो यार्की स्थिति अंतर्मुहूर्तकी है । पीछे विच्छेद होय है । सो जहां जैसी विवक्षा होय, तहां तैसा जानता ॥ श्रेणी चहै तय शुद्ध आत्माई उपयुक्त होय धारावाही है ॥

निजमहिमरतानां भेदविज्ञानशक्त्या भवति नियतमेपां शुद्धतत्त्वापलंभः ।

अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरं स्थितानां भवति सति च तस्मिन्नक्षयः कर्मभोक्तः

सं० टी०—नियतं-निश्चितं, शुद्धेत्यादिः-शुद्धवत्त्वं-परमात्मवत्त्वं, उच्यते-प्रपिचः, भवति-जायते, केषां ? येषां निजमहिमरतानां-निज-स्वात्मा, उच्ये महिमा-माहात्म्यं दर्शनहानादिलक्षणां, तत्र रक्षणां

आसक्ताना, अचला-निश्चलं यथा भवति तथा, स्थिताना-प्रविष्टाना, क्व ? अखिलेत्यादि.-अखिलानि सम-
स्ताति, तानि च तानि अन्यद्रव्याणि च आत्मव्यतिरिक्तधर्मादिपचद्रव्याणि तेभ्यः दूरात्-दविष्टे, कया ?
भेदेत्यादि.-भेदकारकविज्ञानस्य शक्तिः-सामर्थ्यं तथा, चेति भिन्नप्रक्रमे, सति-विद्यमाने, तस्मिन् शुद्धत-
त्त्वोपलभे, अक्षयः-क्षयातीतः, अनतकालस्थायीत्यर्थः, कर्माप्त-कर्माणा-प्रकृतिस्थित्यादिरूपतया विश्ले-
षणं-मोक्षं भवति जायते ॥ ४ ॥ अथ सवर विद्युणोति—

अर्थ-जे पुरुष भेदविज्ञानकी शक्तिकरी अपना स्वरूपकी महिमाविषे लीन है, तिनिकै
नियमतेँ शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होय है ॥ वहुरि तिस शुद्धतत्त्वकी प्राप्ति होते संते जे निश्चल
जैसे होय तैसे समस्त अन्यद्रव्यतै दूरि तिष्ठै हैं, तिनिके कर्मका मोक्ष कहिये अभाव होय है,
सो अक्षय होय है-फेरि कर्मबंध नाही होय है ॥

संपद्यते संवर एव साक्षाच्छुद्धात्मतत्त्वस्य किलोपलंभात् ।

स भेदविज्ञानत एव तस्मात्तद्भेदविज्ञानमतीव भाव्यं ॥ ५ ॥

सं० टी०—तस्मात्-आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानात्, आत्मभावहेतूनामध्यवसानाना मिथ्यात्वादीनामभावः,
तदभावे च राग्द्वेषमोहरूपास्त्रवभावस्याभावः, तदभावे च कर्माभावः, तदभावे च लोकर्माभावः, तदभावे
च संसाराभावः इति कारणात् तत्-प्रसिद्ध-आत्मकर्मणोर्भेदविज्ञानं, अतीवभाव्य-अत्यंतं, भावनीयं, तत्
कुतः ? यत्-स-आत्मोपलभ-भेदविज्ञानत एव नान्यतः, किलेत्थागमे श्रूयते । शुद्धात्मतत्त्वस्य-अमलपर-
मात्मस्वरूपस्य, उपलंभात्-प्राप्तेः, एव-प्रसिद्ध, साक्षात्-प्रत्यक्ष सवरः-आगतुकर्मनिरोधः, संपद्यते
जायते, ॥ ५ ॥ अथ-भेदविज्ञानमाज्ञापयति—

अर्थ-जातैँ यह संवर है सो निश्चयतैँ साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ कहिये पावनेतैँ
होय है ॥ वहुरि शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ है, सो आत्मा अर कर्मका भेदविज्ञानतैँ होय है-कर्मकूँ
अर आत्माकूँ न्यारे जानैँ तत्र आत्माकूँ अलुभवैँ । तातैँ सो भेदविज्ञान अतिशयकरि भावनेयोग्य
है ॥ फेरि कहैँ हैं, जो, भेदविज्ञान कहाँ ताईँ भावना ?

भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराञ्च्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

सं० टी०—यावत्पर्यंत, ज्ञानं-परमात्मबोधः, ज्ञाने-स्वस्वरूपप्रतिभासके बोधे, प्रतिष्ठते-स्थितिं करोति,
स्वस्वरूपे-मवस्वरूपावस्थाने इत्यर्थां किंकृत्वा ? च्युत्वा-त्यक्त्वा, कान् ? परान् अचेतनादिपरपदार्थान्,
तावत्कालपर्यंत इदं भेदविज्ञान-आत्मकर्मणोर्भेदकारकभावनाज्ञानं, अच्छिन्नधारया अनवच्छिन्नरूपेण, भाव-
येत-ध्यायेत्, लब्धे स्वरूपे स्वरूपप्राप्तिनिमित्तकस्य भेदज्ञानस्यानुपयोगात्, निष्पन्ने पटे तत्साधनस्य
तुरीयेमाकुविदादेरनुपयोगित्ववत् ॥ ६ ॥ अथ भेदज्ञानाज्ञानयोः सिद्धिं प्रति हेतुकत्वाहेतुकत्वे निर्णय-
यति—

अर्थ—यह भेदविज्ञान है ताहि निरन्तर धाराप्रवाहरूप जामैं विच्छेद न पड़े ऐसे तैतौ भावै जेते ज्ञान है सो परभावनिता छूटि करि अपने स्वरूपज्ञानही विषैं प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ॥

भावार्थ—इहां ज्ञानका ज्ञानविषैं ठहरना दोय प्रकार जानना ॥ एक तौ मिथ्यात्वका अभाव होय सम्पूर्णज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आगै बहुरि दूजा यह जो शुद्धोपयोगरूप होय ठहरे, ज्ञान अन्यविकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बने तैतौ निरन्तर भेदविज्ञानकी भावना राखनी ॥ फेरि भेद विज्ञानकी महिमा कहे हैं—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

सं० टी०—किलेत्यागमोक्ते निश्चये ये—केचन पुरुषसिद्धाः, सिद्धाः—सिद्धि स्वात्मोपलब्धिलक्षणं प्राप्ताः, उपलब्ध्यात् सिद्धयति—सेत्स्यते, ते सर्वे भेदविज्ञानतः—आत्मकर्मणोर्भेदज्ञानात् नान्यतस्तपश्चरणादेः सिद्धपदं प्राप्ताः प्राप्नुवति—प्रापयिष्यति, किलेति—निश्चितं ! ये—केचन ससारिणः पुरुषाः बद्धाः—कर्मबन्धनबद्धाः, त एव अस्य भेदविज्ञानस्य, अभावतः, बद्धाः—बन्धनं प्राप्ताः, नात्र विचारणा ॥ ७ ॥ अथ ज्ञाने ज्ञानव्यवस्थाकारणं कलयति—

अर्थ—जे केई सिद्ध भये है, ते इस भेदविज्ञानतौ भये हैं । बहुरि जे कर्मतौ बंधे हैं, ते तिसही भेदविज्ञानके अभावतौ, बंधे हैं । भावार्थ—संसार है सो आत्मा अर कर्मके एकताकी माननेतौ है सो अनादितौ जेतौ भेदविज्ञान नाही है, तैतौ कर्मतौ बंधे ही है तातौ कर्मबंधका मूल भेदविज्ञान का अभावही है जे बंधे हैं, ते याहीके अभावतौ बंधे हैं बहुरि जे सिद्ध भये है, ते भेदविज्ञान भये ही भये हैं, तातौ प्रथम भेद विज्ञान ही मोक्षका कारण है ॥ इहा ऐसा भी जानना, जो, विज्ञानाद्वैतवादी बौद्ध तथा वेदांती वस्तूकूँ अद्वैत कहै हैं, ते अद्वैतका अनुभवहीतै सिद्धि कहै है, तिनिका भी इस भेदविज्ञानतै सिद्धि कहनेतै निषेध भया । जातै सर्वथा अद्वैत वस्तुका स्वरूप नाही, अर जे माने हैं, तिनिका भेदविज्ञान कहना बने नाही । भेदविज्ञान तो वस्तु द्वैत होय तव कहना बने । सो जीव अजीव दोय वस्तु माने, अर दोयका संयोग माने, तव भेदविज्ञान बने, यातै स्याद्वादीनिकै सर्व निर्बाध सिद्धि होइ है । ७॥ आगै संवरका अधिकार पूर्ण भया, सो या संवरको भये ज्ञान कैपा है ऐसे ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

भेदज्ञानोच्छलनकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलंभाद् रागग्रामप्रलयकरणत्कर्मणा संवरेण ।

विभ्रत्तोर्णं परमममलालोकमभ्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतोद्योतमेतत्

सं० टी०—नियतं—निश्चितं, एतत् ज्ञानं, परमात्मज्ञानं, ज्ञाने—स्वरूपप्रतिभासे, उदितं—उद्यं प्राप्तं, किंभूतं ? तोर्णं—परमानंदं विभ्रत्—धारयत्, पुनः किंभूतं ? परमं—परा—उत्कृष्टा, मा—सर्ववस्तुपरिच्छेदिका ज्ञानशक्तिरूपा लक्ष्मीर्विद्यते यस्य तत्, कुतः—भेदेत्यादिः—भेदज्ञानस्य उच्छलनं—प्राकृत्यं प्रकाशनमित्यर्थाः,

तस्य कलन-अभ्यमग तस्मात्, पुनः अमलालोकं-अमल.-निर्मल., आलोक-जगत्प्रकाशकप्रकाशो यस्य तत्, कुतः ? शुद्धेत्यादि-शुद्धतत्त्वस्य-परमात्मन., उपलंभः-प्राप्तिः तस्मात्, अम्लानं-कश्मलताच्युतं, कुतः ? रागेत्यादिः-रागस्य-रतेः, ग्रामः-समूहः, तस्य प्रलयकरणा-विनाशकरणा तस्मात्, पुनः एक कर्मादिव्य-तिरिक्तत्वेनाद्वितीय, केन ? कर्मणा मन्त्रेण-आगतु कर्मनिरोधेन अत एव शाश्वतोद्योतं--नित्यप्रकाशं ॥८॥

अर्थ-यह ज्ञान है सो ज्ञानहीविषे निश्चल नियमरूप उदयकू प्राप्त भया । कैसे अनुक्रमतै उदय भया ? प्रथम तौ भेदविज्ञानका उदय होना, ताका अभ्यास भया । बहुरि तिस भेदज्ञानके अभ्यासतौ शुद्धतत्त्वका उपलंभ भया । बहुरि तिस शुद्धतत्त्वके उपलंभतौ रागके समूहका प्रलय किया । बहुरि रागग्रामका प्रलय करनेतौ आस्रवके रुकनेते कर्मनिका संवर भया । बहुरि कर्म का संवर होनेकरि परम उत्कृष्ट संतोपकू धारता संता, ज्ञान प्रगट भया । बहुरि कैसा है ज्ञान निर्मल है आलोक कहिये प्रकाश जाका, क्षयोपशमके दोपतौ मलिनता थी सो अब नाही है । बहुरि अम्लान है, रागादिकतौ क्लुपता थी सो अब नाही है, तातौ निर्मल है । बहुरि कैसा है एक है, क्षयोपशमकरि भेद थे, ते अब नाही हैं । बहुरि शाश्वता है उद्योत जाका, क्षयोपशम-ज्ञानमें क्रमतौ होना था, सो अब नाही है । ऐसा रंगभूमीमें संवरका स्वांग प्रवेश भया था ताकू ज्ञान जानि लिया, सो नृत्य करि रंगभूमितौ निकसि गया ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारके अनुमार इस श्लोकका अर्थ इसप्रकार है-जो [ज्ञान] भेदज्ञानके अभ्याससे परमानन्दको धारण करनेवाला है शुद्धस्वरूपके उपलंभसे निर्मल प्रकाशका धारक समस्त जगत्को जाननेवाला है । रागसमूहके नष्ट होजानेके कारण मलिनतारहित है और कर्मोंकी संवर अवस्था होनेसे अद्वितीय सदा प्रकाशमान है ऐसा परमात्मज्ञान उदित होता है

भेदविज्ञानकला प्रगटै तब शुद्धस्वभाव लहै अपना ही ।

राग द्वेष विमोह सबै ही गलि जाय इमै भूठ कर्म रुका ही ॥

उज्ज्वल ज्ञान प्रकाश करै बहु तोप धरै परमात्ममाही ।

यौं मुनिराज भली विधि धारत केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यस्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां पचमोऽङ्कः ॥ ५ ॥

ऐसे परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषे पांचमा संवर अधिकार पूर्ण भया ॥ ५ ॥

अथ निर्जराधिकारः । ६ ।

संवरनिकरविचारोऽमृतचन्द्रो भानुभुवनद्यः (?) । श्रीकुन्दकुन्दशाली शुभचन्द्रकरः प्रशस्तेद्वः ॥

ॐ नमः अथ निर्जरानिरूपणमुज्जृभते—

रागादिककू मेटि कर, नवे बंध हति संत । पूर्व उदयमें सम रहे, नमू निर्जरावंत ॥

इहां निर्जरा प्रवेश करै है ॥ भावार्थ-जैसे नृत्यके अखाडेमें नृत्य करनेवाला स्वांग

वनाय प्रवेश करे हैं, ऐसे यह तत्त्वनिका नृत्य है तहां रंगभूमिमें निर्जरा का स्वांगका प्रवेश है, तहां प्रथमही सर्व स्वांग देखिकरि यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है ताकूं टीकाकार मंगल जानि प्रगट्टे करे हैं—

रागाद्यास्रवरोधतो निजधुरां धृत्वा परः संवरः

कर्मागामि समस्तमेव भरतो दूरान्निरुन्धन् स्थितः ।

प्राग्बद्धं तु तदेव दग्धुमधुना व्याजुम्भते निर्जरा

ज्ञानज्योतिरपावृतं न हि यतो रागादिभिर्मूर्च्छति ॥ १ ॥

सं० टी०—संवरः—संवरतामत्त्वां. स्थितः—अवस्थितः, किं कृत्वा ? धृत्वा—उद्धृत्य. निजधुरां—स्वयो-
न्यधुर्यं, किंभूतः ? परः—उत्कृष्टः. कर्मागमनिरोधकत्वात्. किञ्चन ? दूरान्—आरान्, निरुन्धन्, भरतः—श्रुति-
शयन. किं ? समस्तमेव—निखिलमेव, आगामि आगतुं कर्म ज्ञानावरणादिप्रकृति, कुन. ? रागाद्यादिः—रागा-
द्याः—रागद्वेषमोहाः ते च ते आस्रवाः, तु पुनर्भिन्नप्रक्रमे, प्रत्ययाः, तेषां रोधः—निरोधः, तस्मान् । अधुना
संवरानंतर निर्जरा—निर्जयिते पूर्वनिबद्धं यथा सा भावनिर्जरा पूर्वनिबद्धकर्मणां निर्जरयां निर्जरा इति
द्रव्यनिर्जरा सुचिता, विजुंभते—विलसति, किंकर्तुं ? दग्धुं भस्मीकर्तुं विनाशयितुमित्यर्थ. । किं ? प्राग्बद्धं
पूर्वमास्रवाद्यैर्निबद्धं, तदेव—द्रव्यभावकर्मैव सम्यग्दृष्ट्याद्ये कान्दृशान्तरया कर्मणो निर्जयमाणत्वात् । तथा
चोक्तं गोम्मटभारे—

सन्मत्तुप्पत्तीये सावयविरिदे अरान्तकर्मसे । दंसणमोहकखवगे कमाय च्चस्मारगे च च्चसंते ॥

खवगे च खीणमोहे जिणेषु दग्धा अरखगुणिकमा । तद्विवरीया काला संवेज्ज गुणकमा होंति ॥२६॥
इति [जीवकाहे] यतः निर्जरादिभिः कर्मविनाशकरणान् हीति स्फुटं न मूर्च्छति—न मोहं आप्नोति, कैः ?
रागादिभिः—रागद्वेषमोहैः किं ? ज्ञान ज्योतिः—बोधतेजः, किंभूतं ? अपावृतं—निर्जरासंवरैर्निरावरणं ॥१॥
अथ ज्ञानसामर्थ्यं समुत्थापयति—

अर्थ— प्रथम तो उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आस्रव तिनिके रोकनेतें, अपनी धुरा जो सामर्थ्यकी दृष्ट, ताहि धारिकरि आगामी समस्तही कर्म, ताकूं मूलतें दूरीही रोकता संता निष्ठया । अब इस संवर भये पहलें बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेकूं निर्जरारूप अग्नि फैलै है, सो इस निर्जराके प्रगट होनेतें, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया फेरि रागादिआवनिकरि मूर्च्छित नाही होय है, सदा निरावरण रहै । भावार्थ—संवर भये षीछे नवीन कर्म बंधे नाही अर पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूरि होय, तब ज्ञानका आवरण कैसा है ? सो फेरि रागादिरूप न परिणमै, सदा प्रकाशरूप रहै ॥

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्यैव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुंजानोऽपि न बद्धयते ॥ २ ॥

सं० टी०—किञ्चेत्यागमोक्तौ. यन् कोऽपि—ज्ञानी न बद्धयते—गहनं न प्राप्नोति, कैः ? कर्मभिः, किंभू-
तोऽपि ? भुंजानोऽपि—वेदयमानोऽपि. किं ? कर्म—पूर्वोपात्तं कर्म, सुख-दुःखरूपेण उदीर्यं वेदयन्नपि तत्—

सामर्थ्यं—समर्थता कस्य ? ज्ञानस्यैव, वा—अथवा विरागस्यैव । यथा विषयं भुजानोऽपि विषयवैद्यो न याति मरणा तथा कर्मोदीर्यमानमपि भुजानो न बद्धयते ज्ञानी ॥ २ ॥ अथ ज्ञानिनो विषयसेवकत्वेऽप्यसेवकत्वसिचयति—

अर्थ—जो कर्मकू भोगवता संताभी कर्मकरि नाही बंधै है सो यह कोई आश्चर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानका ही है, अथवा विरागका ही है । अज्ञानीकू तौ आश्चर्य का उपजावनहारा है, ज्ञानी यथार्थ जानै है ।

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत्स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानवैभवविरागताबलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

श० टी०—तत्—तस्माद्धे तो, असौ—ज्ञानी, सेवकोऽपि—विषय सेवयन्नपि असेवकः—विषयसेवको न भवेत् कश्चित् प्रकारेण व्याप्रियमाणोऽपि तत्स्वामित्वाभावादप्राकरणिकवत्, यत्—यस्माद्धे तोः, नाश्नुते—न भुजते, किं स्व—स्वकीय फल—कर्मबन्धरूप क. ? ना आत्मा कस्य ? विषयसेवनस्य—सुखदुःखाद्यनुभवस्य, क सति ? विषयसेवनेऽपि, कुतः ? ज्ञानेत्यादि—ज्ञानस्य वैभव—सामर्थ्यं तेन उपलक्षित विरागताया बला—शक्ति—स्तस्मात् ॥ ३ ॥ अथ सम्यग्दृष्टे शक्तिं सयुज्यते—

अर्थ—यह पुरुष है सो विषयनिकू सेवते संतेभी जो विषयसेवनका निजफल है, ताको नाही पावै है । सो ज्ञानके विभावका अर विरागताका बलतै यह विषयनिका सेवनहारा है, तौऊ सेवनहारा नाही है । भावार्थ—ज्ञानका अर विरागताका कोई अचित्य सामर्थ्य ऐसा ही है, जो इन्द्रियनिकरि विषयनिकू भेवै है, तौऊ ताकू सेवनहारा न कहिये । जातै विषयसेवनका सामान्य निजफल संसार है । सो ज्ञानी वैरागीके मिथ्यात्वके अभावतै संसारका भ्रमणरूप फल नाही होय है । आगं इसही अर्थकू प्रगट दृष्टांतकरि दिखावै है—

सम्यग्दृष्टेर्भवति नियतं ज्ञानवैराग्यशक्तिः

स्वं वस्तुत्व कलयितुमयं स्वान्यरूपाप्तिमुक्त्या ।

यस्माज्ज्ञात्वा व्यतिकरमिदं तत्त्वतः स्वं परं च

स्वस्मिन्नास्ते विरमति परात्सर्वतो रागयोगात् । ४ ।

श० टी०—नियत—निश्चिता, ज्ञानवैराग्यशक्तिः—ज्ञानवैराग्ययो. सामर्थ्यं, भवति—अस्ति, कस्य ? सम्यग्दृष्टेः—स्वतत्त्वबुद्ध्यायकस्य, किं कर्तुं स्वं—आत्मानं, वस्तुत्वा—वस्तुस्वरूपं, कलयितुं—अनुभवितुं ध्यातुमित्यर्थः, तत्कुतः ? यस्माद्धे तोः, अथ सम्यग्दृष्टिः, स्वस्मिन्—आत्मनि, आस्ते—अवतिष्ठते—विरमते च—विरक्ति भुजति, कुतः ? सर्वतः—समस्तात्, परात् आत्मनः परस्वरूपात्, रागयोगात्—रागद्वेषमोहसंयोगात्, कया स्वेत्यादिः—स्वः—आत्मा, अन्यः—परद्रव्यादिः, तयोः रूपे—स्वरूपे तयोर्यथाक्रम, आप्तिः—प्राप्तिः, मुक्तिः मोक्षः—स्वरूपप्राप्तिः—परस्वरूपमुक्तिरित्यर्थः, तथा, किं कृत्वा ? ज्ञात्वा—अनुबुध्य, तत्त्वतः—परमार्थतः, किं इदं स्वं—आत्मीयं—स्वात्मलक्षणा, च—पुनः पर परद्रव्यं, व्यतिकर—अन्योन्यस्य भिन्नं ॥ ४ ॥ अथ रागिणः सम्यक्त्वसाहित्यमुच्यते—

अर्थ—सम्यग्दृष्टिके नियमतै ज्ञान अर वैराग्यकी शक्ति होय है जातै यह सम्यग्दृष्टि अपना वस्तुपणा यथार्थ स्वरूप ताका अभ्यास करने कू अपना स्वरूपका ग्रहण अर परका त्यागकी विधिकरि यह तौ अपना आत्मस्वरूप है अर यह परद्रव्य है ऐसे दोऊका भेद परमार्थ करि जानि अर आप विपै तो तिष्ठै है अर परद्रव्यतै सर्वप्रकार रागके योगतै विरक्त होय है सो यह रीति ज्ञान वैराग्यकी शक्ति विना होय नाही ॥

सम्यग्दृष्टिः स्वयमयमहं जातुबंधो न मे स्या—

दित्युत्तानोत्पुलकवदना रागिणोऽप्याचरंतु ।

आलंबतां समितिपरतां ते यतोऽद्यापि पापाः

आत्मानात्मावगमविरहात् संति सम्यक्त्वरिक्ताः ॥ ५ ॥

सं० टी०—रागिणोऽपि पुरुषाः, न केवलं तत्त्वविदः, इत्यपिशब्दार्थः, आचरंतु पंचमहाव्रतशास्त्राध्य-
यनादौ प्रवर्तता, पुनः समितिपरतां—समितयः—ईर्याभापैपणादयः समितिस्वभावा, तत्र परता तत्परतां—उत्कृ-
ष्टता वा आलंबता आलंबनं कुर्वतां, किभूतास्ते इति—उक्तप्रकारेण, उत्तानोत्पुलकवदनाः—उत्तानं—ऊर्ध्वावलो-
कित्वं महाहंकारत्वात्, उत्—ऊर्ध्वा, पुलकाः—रोमांचाः, यस्य तत्, उत्तानं—उत्पुलकं, वदनं वक्त्रं येषां ते इति
किं ? स्वयं—स्वत एव—अर्या—प्रत्यक्षोहं सम्यग्दृष्टिः—तत्त्वदर्शी, मे—मम, जातु—कदाचित्, बंधः—कर्मणां बंधः
न स्यात्—न भवेत् इत्यहंकाररूपं वाक्य, इति ये दधति ते अद्यापि—इदानीमपि न तु पूर्वमित्यपिशब्दार्थः,
सम्यक्त्वरिक्ताः—तत्त्वब्रह्मज्ञानमुक्ताः सति—वर्तते, कुत ? आत्मेत्यादिः—आत्मा च अनात्मा च आत्मानात्मानौ
स्वपरद्रव्ये तयो. अवगमः—परिज्ञानं, तस्य विरहः—अभावः तस्मात्, सम्यक्त्वरिक्तत्व कुतः ? यतः कार-
णात् ते पापाः पापकर्मयुक्ताः अहंकाराद्यशुभकर्ममयत्वात् ॥ ५ ॥ अथ रागिणो भ्रान्ति बीभास्यते—

अर्थ—जे पर द्रव्यके विपै रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त है, अर आपकू ऐसैं मानै है जो, मैं सम्यग्दृष्टि हौं, मेरे कदाचित् कर्मका बंध नाही होय है, शास्त्रमें सम्यग्दृष्टिके बंध नाही कहा है, ऐसे मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित ऊंचा किया है अर हर्षसहित उत्पुलक कहिये रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे है, ते महाव्रतादि आचरण करो तथा समिति कहिये वचन विहार आहारकी क्रियाविपै यत्नतै प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उत्कृष्टता, ताकू भी आलंबन करौ, ते ऐसे प्रवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही है । जातै आत्माका अनात्माका ज्ञानतै रहित हैं, तातै सम्यक्त्वतै रीते है, तिनिकै सम्यक्त्व नाही है । भावार्थ—जो आपकू सम्यग्दृष्टि मानै अर परद्रव्यतै रागी होय, तौ, ताकै सम्यक्त्व काहेका ? व्रतसमिति पाले तौऊ आपापरका ज्ञानविना पापीही है । अर आपकै बंध न होना मानि स्वच्छंद प्रवर्तै, तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ? जातै चारित्रमोहका रागतै बंध तौ यथाख्यातचारित्र जेतै न होय तैतै होय ही है । सो जेतै राग रहै तैतै सम्यग्दृष्टि अपनी निंदा गर्हा करता ही रहै है, ज्ञान होनेमात्रतै छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें लीनरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्रतै बंध न कहै है । तातै राग

छतै बंध न होना मानि स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टिही है । इहां कोई पूछै ब्रतसमिति तौ शुभकार्य है, तिनिकूँ पालतै पापी क्यों कहे ? ताका समाधान-जो, पाप सिद्धांतमें मिथ्यात्व-हीकूँ कहा है, जहां ताई मिथ्यात्व रहै, तहां ताई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाकूँ अध्यात्मविषेँ परमार्थकरि पापही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकूँ अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकूँ कथंचित् पुण्य भी कहिये है, स्याद्वादमतविषेँ विरोध नाही । बहुरि कोई पूछे परद्रव्यसूँ राग रहै जेतै मिथ्यादृष्टि कहै, सो या मैं समझो नाही, अविरत सम्यग्दृष्टि आदिकै चारित्र मोहका उदयतै रागादिभाव होय है, ताकै सम्यक्त्व कैसेँ है ? ताका समाधान जो इहां मिथ्यात्वसहित अनंतानुबंधीका राग प्रधानकरि कहा है । जातै आपापरका ज्ञान श्रद्धान विना परद्रव्य तथा तिसके निमित्ततै भये भाव, तिनविषेँ आत्मबुद्धि होय तथा प्रीति अप्रीतिहोय तब जानिये याकै भेदज्ञान भया नाही । जो, मुनिपद लेकरि ब्रतसमिति भी पालै है, तहां परजीव-निकी रक्षा तथा शरीरसंबंधी यत्नतै प्रवर्तना अपने शुभभाव होना इत्यादि परद्रव्यसम्बन्धी भावनिकरि अपने मोक्ष होना मानै, अर परजीवनिका घात होना अयत्नाचार प्रवर्तना अपना अशु-भभाव होना इत्यादि परद्रव्यनिकी क्रियाहीतै अपने बंध मानै तै जानिये-याकै आपापरका ज्ञान नहीं भया बंध मोक्ष तौ अपना ही भावनितै था, परद्रव्य तो निमित्तमात्र था यामेँ विपर्यय मान्या तातै ऐसैँ परद्रव्यहीतै भला बुरा मानि रागद्वेष करै है, जेतैँ सम्यग्दृष्टि नाहीं है, अर जेतैँ चारित्रमोहसंबंधी रागादिक रहै हैं । तिनकूँ तथा तिनिका प्रेरणा परद्रव्यसंबंधी शुभाशुभ क्रियामें प्रवर्तै है तिस प्रवृत्तिकूँ ऐमैँ माने जो, यह कर्मका जोर है, यातैँ निवृत्त भये मेरा भला है, तिनिकूँ रोगवत् जानै है, पीडा न सही जाय तब तिनिका इलाज करनेरूप प्रवर्तै है । तौऊ तिनितैँ याकैँ राग न कहिये, रोग मानैँ तिनितैँ काहेका राग, तिसका मेटनेहीका उपाय करै । सो मेटना भी अपनेही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनतैँ मानैँ । ऐसैँ परमार्थ अध्यात्मदृष्टिकरि इहां व्याख्यान जानना ॥ मिथ्यात्वविना चारित्रमोहसंबंधी उदयका परिणामकूँ इहां राग न कहा है । जातैँ सम्यग्दृष्टिकैँ ज्ञानवैराग्यशक्ति अवश्य होना कहा है ॥ तहां मिथ्यात्वसहित ही रागकूँ राग कहैँ हैं सो सम्यग्दृष्टिकेँ है नाहीं, अर मिथ्यात्वसहित राग होय सो सम्यग्दृष्टि नाहीं, ऐसा विशेषकूँ सम्यग्दृष्टिही जानैँ है ॥ मिथ्यादृष्टिका अध्यात्मशास्त्रमें प्रथम तौ प्रवेश नाही अर जो प्रवेश करैँ तौ विपर्यय समझैँ है, व्यवहारकूँ सर्वथा छोडि भ्रष्ट होय है, अथवा निश्चयकूँ नीके नाहीं जानि व्यवहारहीते मोक्ष मानैँ है, परमार्थतत्त्वविषेँ मूढ है । तातैँ यथार्थ म्याद्वादन्यायकरि सत्यार्थ समझैँ सम्यक्त्वकी प्राप्ति होय है ।

आसंसारत्प्रतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः

सुप्ता यस्मिन्नपदमपदं तद्विबुध्यध्वमंधाः ।

एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः

शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति ॥ ६ ॥

सं० टी०—भो अंधाः । हे रागिणः । ज्ञानदृष्टिपराङ्मुखत्वात् विबुध्यध्वं-यूयं जानीध्वं, अमी रागिणः-परद्रव्येषु रागो रतिविद्यते येषां ते यस्मिन्-चिद्रूपे-परद्रव्ये वा सुप्ताः-निद्रायमाणाः, तत्स्वरूपानभिज्ञत्वाग्निद्रात्वं स्थिता वा तत् अपदं चिद्रूपे शयनमयुक्तं परद्रव्ये स्थितिः-स्थानं किंभूतं ? अपद-न विद्यते पदं-रक्षणं-स्थान लक्षणा वा यतः-यत्र यस्य वा तदपदं, किं भूतास्ते ? आसासारात् पंचप्रकारसंसारमभिव्याप्य, प्रतिपदं,-पद पदं प्रतीति प्रतिपदं, एकैन्द्रियद्वीन्द्रयादिस्थाने परद्रव्यलक्षणे पदे वा नित्यमत्ताः-नित्यं दृप्ताः-हर्ष गता वा स्वस्वरूपानभिज्ञत्वात्, इतः-परस्थानात् एत एत-पुनः पुनरागच्छत यूयं, इदं-शुद्धचिद्रूपलक्षणा इदमेव नाम्थत् इति निर्धारणार्थं वीप्सा, पद-स्थान ज्ञानिना स्थितियोग्यत्वात्, अथवा इदमिद एकपद, अरय चिद्रूपस्य इदं इदमिद पदं, इतः-आगच्छत, यत्र पदं चैतन्यधातुः चेतनालक्षणा धातुः स्थायिभावत्वा-स्थैर्यं, एति-प्राप्नोति, कुतः ? स्वरसभरतः स्वानुभवात् शयात्, किंभूतः ? शुद्ध-निर्मलः, पुनः किंभूतः ? शुद्धः-परद्रव्यादतीवनिर्मलः, प्रथमशुद्धपदेन इतरद्रव्येभ्यः शुद्धत्वमावेदितं, द्वितीयशुद्धपदेन स्वसंसारिद्रव्याच्छुद्धत्वं चावेदित ॥ ६ ॥ अथ तत्पदास्वादनं स्वदत्ते-

अर्थ-संसारी भव्यप्राणीकू श्रीगुरु संवोधै हैं-जो हे अंधे प्राणी हौ, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादि संसारतै लगाय जिस पदविषै सूतैं हैं-निद्रामैं मग्न है, तिस पदकू तुम अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय वारंवार कहनेतै अतिकरुणाभाव सूचे हैं ॥ फेरि कह है-जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्यधातु शुद्ध है शुद्ध है । अपने स्वाभाविक रसके समूहतै स्थायीभावपणाकू प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद है, सो द्रव्य अर भाव दोऊकी शुद्धताके अर्थि हैं सो सर्व अन्यद्रव्यनितै न्यारा सो तौ द्रव्यशुद्धता हैं । अर परनिमित्ततै भये अपने भाव तिनितै रहित भाव शुद्ध कहिये सो इतः कहिये इस तरफ आवो-इहां निवास करौ भावार्थ-प्राणी अनादिसंसारतै लगाय रागादिककू भला जाणि, तिनिहीकू अपना स्वभाव मानि, तिनिहीविषै निश्चित तिष्ठै है-सोवै हैं । तिनिकू श्रीगुरु दयालु होय संवोधै है-जगावै हैं-सावधान करे हैं जो, हे अंधे प्राणी हौ, तुम जिस पदविषै सोवौ हौ, सो तुमारा पद नाही है, तुमारा पद तौ चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकू प्राप्त होऊ, ऐसे सावधान करे है जैसे कोई महंत पुरुष मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकू कोईही आय जगावै कहै है-तेरीं जायगां तो सुवर्णमय धातुकी अतिदृढ शुद्ध सुवर्णतैं रची अर बाह्य कजोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है । सो हम गतावै हैं, तहां आव, तहां शयनादि करि आनंदरूप होऊ । तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो बाह्य तौ अन्यद्रव्यनिका मिलाव नाही, अंतरंग विकार नाही ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करौ । दोय वार कहनेकरि अतिकरुणा अनु-राग सूचे है ॥

एकमेव हि तत्स्वाद्यं विपदामपदं पद ।

अपदान्येव भासंते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ७ ॥

सं० टी०—हीति व्यक्त, एकमेव तत्—प्रसिद्धं, पदं चैतन्यस्थान, पद्यते—गम्यते द्वायतेऽनेनेति पद—ज्ञान वा स्वाद्य—आस्वाद्यं ध्यानविषयीकर्तव्यमिति भावः, विपदा—ससाराशर्मणा—अपद—अस्थानं, दुःखरहितत्वात् यत्पुरः—चैतन्यधातुलक्षणस्थानात्, अन्यानि—पराणि, अनात्मस्वभावानि पदानि—व्रतादीनि, अपदान्येव अस्थानानि—अज्ञानस्वरूपाणि निश्चयेन भासते चकासति ॥ ७ ॥ अथात्मज्ञानयोरेकत्वनेनीयते—

अर्थ—सोही एक पद आस्वादने योग्य है। कैसा है ? विपद जो आपदा, तिनिका पद नाही है, जिस पदमें किछु भी आपदा प्रवेश नाही करे है। जाकै आगे अन्य सर्वही पद हैं ते अपद प्रतिभासे हैं। भावार्थ—एक ज्ञान ही आत्माका पद है, यामें किछुभी आपदा नाही, याके आगे अन्य सर्वही पद आपदास्वरूप आकुलतामय अपद भासे हैं ॥ फेरि कहै है, जो आत्मा ज्ञानका अनुभव करे है, तब ऐसे करे है—

एकज्ञायकभावनिर्भरमहास्वादं समासादयन्

स्वादं द्वन्द्वमयं विधातुमसहः स्वाऽवस्तुवृत्तिं विदन् ।

आत्मात्मानुभवानुभावविवशो भ्रश्यद्विशेषोदयं

सामान्यं कलयन् किलैष सकलं ज्ञानं नयत्येकतां ॥८॥

सं० टी०—किल—इत्यागमोक्तौ, एष आत्मेत्यादि—आत्मनिश्चिद्रूपस्य—आत्मना—स्वरूपेण सहा-नुभवः—अनुभवन, तस्य अनुभाव—प्रभाव, तेन—उपलक्षितोविशिष्टो वशः—ज्ञातृता, “वशा स्त्री करिणी च स्याद्दृग्ज्ञाने ज्ञातरि त्रिषु” इत्यनेकार्थः, सकल ज्ञान—आभिन्नबोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवगं ज्ञान एकता एकत्व, नयति—प्राप्नोति, ज्ञानमात्मा चैक एव पदार्थ इत्येकता प्राप्नोति, किभूत ? समासादयन्—प्राप्नुवन्, क ? एकेत्यादिः—एक—अद्वितीयः, ज्ञायकभाव—ज्ञातृस्वभाव, तस्य निर्भरः—अतिशयः, स एव महास्वादः, त । पुन. किभूत ? असह—अक्षम, किं कर्तुं द्वन्द्वमय—आत्मक्रोधयोर्युग्मनिवृत्त स्वादं विधातुं—आस्वा-दयितुं, किं कुर्वन् ? स्वावस्तुवृत्ति—स्वे—आत्मनि, अवस्तुन. क्रोधादे—वृत्ति—वर्तना, विदन्—जानन् स्वा-वस्तुवृत्तिमिति च क्वचित्पाठ—स्वकीया वस्तुवृत्ति—यथाख्यातचारित्र्यवृत्ति जानन्, पुन. किं कुर्वन् ? सामान्यं—पूर्वोत्तरविवर्तित्येकत्वलक्षण ज्ञानत्वरूपमूर्धातासामान्य, कलयन्—कलना कुर्वन्, किभूत तत् ? भ्रश्यद्विशेषोदय—भ्रश्यन्—गलन् विशेषाणा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलरूपाणा, उदय—प्राकट्य यत्र तत्, सामान्ये विवक्षिते विशेषाणा विवक्षाभावः ॥ ८ ॥ अथ सवेदनव्यक्तिमवनीस्वद्यते—

अर्थ—यह आत्मा है सो ज्ञानके विशेषनिका उदयकूँ गौण करता संता सामान्यज्ञानमात्रकूँ अभ्यास करता संता समस्तज्ञानकूँ एक भावकूँ प्राप्त करै है। कैसा भया संता ? सो कहै हैं, एक ज्ञायकमात्र भावकरि भरघा जो ज्ञानका महास्वाद ताकूँ लेता संता है। बहुरि कैसा है ? द्वन्द्वमय जो वर्णादिक रागादिक तथा चायोपशमरूपज्ञानके भेदरूप स्वाद, ताही करनेकूँ लेनेकूँ

असमर्थ है। ज्ञानहीमें एकाग्र होय तब दूजा स्वाद नाही आवै। बहुरि कैसा है ? अपनी जो वस्तुकी प्रवृत्ति ताही जानता है, आस्वाद है। जातै कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाद, ताके प्रभावकरि विवश है, तिसही स्वादके आधीन है—तहांतै चिगनेकूँ असमर्थ है। अद्वितीय स्वाद लेता बाहरी काहेकूँ आवै ? भावार्थ—इस एकस्वरूप ज्ञानके रसीले स्वादके आगेँ अन्य-रस फीके हैं। अर भेदभाव सब मिटि जाय है। ज्ञानके विशेष ज्ञेयके निमित्ततै है सो जव ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तब सर्व ज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं। एकज्ञानही ज्ञेयरूप होय है ॥ इहां कोई पूछै, छन्नस्थकै पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आवै ? ताका उत्तर तौ पूर्वे कथन शुद्धनयका क्रिया तहां ही भया। जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनावै है, सो इस नयके द्वारे पूर्णरूप केवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आवै है ऐसे जानना ॥८॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'स्वां वस्तुवृत्तिं' का अर्थ 'अपनी निज चारित्रवृत्तिको' किया है और 'स्वावस्तुवृत्तिं' का 'अपनेमें परपदार्थ क्रोध आदिकी विद्यमानताको' यह अर्थ किया है।

अच्छाच्छाः स्वयमुच्छ्रलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो

निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।

यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन्

वल्गत्युत्कलिकाभिरद्भुतनिधिश्चैतन्यरत्नाकरः ॥ ६ ॥

सं० टी-वल्गति-उल्लसति, कः ? स एषः, चैतन्यरत्नाकरः-चैतन्यमेव रत्नं-मणिः तस्य आकरः-स्थानं आत्मा पक्षे समुद्रः, काभिः ? उत्कलिकाभिः-रुध्वंशैः-ज्ञानलक्षणैः, पानीयलक्षणैर्वा संवेदनशक्तिभिः, अ-यत्र ऊर्मिभिरित्यर्थः, किभूतः ? अद्भुतनिधिः-अद्भुताः, आश्चर्यदाः, निधयः ज्ञानादिरूपा वा यत्र सः, पुनः-अभिन्नरस-अभिन्नः भेत्तुमशक्यः, रसो यत्रोभयत्र स भगवान्-भग ज्ञान पक्षे लक्ष्मीर्विद्यते यस्य स भगवान् 'भगं श्रीज्ञानमाहात्म्यवीर्यप्रयत्नकीर्तिषु' इत्यनेकार्थः, एकोपि-आत्मत्वसामान्येन समुद्रत्वेन चाद्वितीयोऽपि, अनेकीभवन्-मतिश्रुतादिज्ञानेन मतिज्ञानी श्रुतज्ञानी पक्षे पूर्वापरादिभागेन-पूर्वसमुद्रः पश्चिमसमुद्रः इत्यादिरूपेणानेकतां भजन्, कुतः ? यत् यस्मात्कारणात् यस्य-आत्मनः संवांघिन्यः इमाः-संवेदनव्यक्तयः, ज्ञानविशेषाः-मतिज्ञानादयः, स्वयं स्वतः, उच्छ्रलति-उत्कर्षं गच्छति, अस्या अपि जलव्यक्तयः उच्छ्रलति, किभूताः ? अच्छाच्छाः-निर्मलपदार्थानैर्मल्याग्निर्मलाः, उत्प्रेक्षा दर्शयति-अत उत्प्रेक्षते-निष्पीतेत्यादि-निष्पीतं-क्रोडीकृत ज्ञायकस्वभावेन अखिलभावाना-समस्तज्ञानज्ञेयपदार्थानां मंडल समूहः, स एव रसः-अनुभवस्वभावः, पानीयं वा स चासौ रसश्चेति वा मदिरारूपो रस मदहेतुत्वात् तस्य प्राग्भारः-पूर्वातिशयः, तेन मत्ताः-मदं नीता, इव-यथा केचित् मौर्यमत्ता उच्छ्रलंति तथा एता अपि ॥ ६ ॥ अथ ज्ञानान्येषां कर्मणां क्लेशत्वमाकर्षति—

अर्थ-जिस आत्माकी जो ए संवेदनकी व्यक्ति कहिये अनुभवमें आवते ज्ञानके भेद हैं, ते निर्मलतै निर्मल आपैआप उच्छ्रलै है-प्रगट अनुभवमें आवै हैं। कैसे हैं ते ? निष्पीत कहिये पीया जो समस्तपदार्थनिका समूहरूप रस, ताका प्राग्भार कहिये बहुतभार, ताकरि मानूँ

मांतीही है। सो यह भगवान् चैतन्यरूप रत्नाकर समुद्र, सो उठती जे लहरी तिनिकरि आप अभिन्न है रस जाका ऐमा एक है तौऊ अनेकरूप होता दोलायमान प्रवर्तै है। कैसा है? अद्भुत है निधि जाका ॥ भावार्थ—जैमा समुद्र है सो बहुत रत्ननिकरि भरचा होय है, सो एक जलकरि भरचा है, तौऊ तामें निर्मल छोटी बड़ी अनेक लहरी उठै हैं, ते सर्व एकजलरूपही हैं। तैमा यह आत्मा ज्ञानसमुद्र है सो एकही है, यामें अनेक गुण हैं अर कर्मके निमित्ततें ज्ञानके अनेक भेद आपैश्राप व्यक्तिरूप होय प्रगट होय हैं, ते व्यक्ति एकज्ञानरूपही जाननी—खंडखंडरूप नाही अनुभव करनी ॥ ६ ॥ अब और विशेषकरि कहै हैं—

क्लिश्यंतां स्वयमेव दुष्करतरैर्मोक्षोन्मुखैः कर्मभिः

क्लिश्यंतां च परे महाव्रततपोभारेण भग्नाश्चिरं ।

साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपदं संवेद्यमानं स्वयं

ज्ञानं ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षमते नहि ॥१०॥

स० टी०—केचित् स्वयमेव गुरूपदेशादिना विना क्लिश्यता—क्लेश कुर्वातां, कै ? दुष्करतरैः—दुःसाध्यैः, कर्मभिः—शीतातापनवर्षायोगप्रतिक्रमणादिक्रियाभिः, किंभूतै ? मोक्षोन्मुखै—कर्ममोचन प्रति सन्मुखैः—निर्जराहेतुत्वात्, च—पुन, परे—पुरुषा, चिर—दीर्घकाल, क्लिश्यता—कायादिक्लेश कुर्वता, किंभूताः सत ? भग्ना मंत, केन ? महत्यादि—महाव्रतानि—अहिंसादीनि, तपासि—अनशनादीनि, तेषा भारः, तेन, कर्मणा महाव्रतादिभि निर्जरासद्भावेऽपि ततो बहुतरकर्मस्य ज्ञानाभावात्, हीति—यस्मात् कथमपि—केनापि प्रकारेण ज्ञानगुण—ज्ञान महात्म्य विना, प्राप्तु—मोक्षनवाप्तुं, न क्षमते—न समर्था भवति । ततः साक्षात्—प्रत्यक्षा, इदं ज्ञान आत्मपरिज्ञान मोक्षं तदन्यत्तमस्य तत्रानुपलभ्यमानत्वात् किंभूत ? निरामयपदं—निर्गत आमय—रोग, उपलक्षणात् लुप्तपणाजन्मजरामरणाधिदुःशर्मास्वाभ्योद्वेगादिगुह्यते यस्मात्तत्पद स्थान, स्वयं स्वैन्—आत्मना संवेद्यमान स्वसवेदनप्रत्यक्षेण ज्ञायमान ॥ १० ॥ अथ मुक्तेर्दुष्प्राप्यत्व प्रथयति—

अर्थ—केई तो कठिन दुःखकरि करे जांय ऐसे मोक्षतै पराङ्मुख कर्म तिनिकरि स्वयमेव जिन आज्ञाविना क्लेश करो, अर केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाजामें कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुतकालपर्यंत भग्न भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तिनिकर्मनित्तें तौ मोक्ष होय नाही । जातौ यह ज्ञान है, सो साक्षात् मोक्षस्वरूप है अर निरामय पद है—जामें किछू रोगादिकका क्लेश नाही है अर आपहीकरि आप वेदनेयोग्य है सो ऐसा ज्ञान तौ ज्ञानगुणविना कोईही प्रकारके कष्टकरि पावनेकूं समर्थ न हजिये है । भावार्थ—ज्ञान है सो साक्षात् मोक्ष है, सो ज्ञानहीन पाइये है अन्य किछू क्रियाकर्मकांडतै न पाइये है ॥१०॥

विशेष—पं० जयचंद्रजीने 'मोक्षोन्मुखैः' को कर्मभिः' का विशेषणकर मोक्षके पराङ्मुख

कर्मोंसे' यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने कर्मका शीत आतप आदि खुलासा अर्थकर और उसका मोक्षोन्मुखः विशेषणकर मोक्षके सन्मुख, यह अर्थ किया है तथा जिन आज्ञाके बाह्य शीत आदि कर्म मोक्षके सन्मुख कैसे हो सकते हैं ? इसका समाधान भी यह दिया है कि शीत आदि दुखोंके सहनेसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात्कलयितुं यततां सततं जगत् ॥११॥

सं० टी०—ननु—इति वितर्के, किलेति—निश्चितं इदं पदं मोक्षलक्षणां कर्मदुरासदं कर्मणा क्रियाकांडतपश्चरणादिना दुरासदं दुष्प्रप्यं ततः—तस्मात्कारणात् जगत्—त्रिभुवनं, इदं पदं, कलयितुं—अवगाहयितुं यततां—यत्नं कुरुतां, कुतः? निजेत्यादिः—निजबोधः—स्वात्मज्ञानं, तस्य बला—कलनं, तस्य बलं—सामर्थ्यं, तस्मात्, कुतस्तत्र यत्नं ? यत् इदं पदं सहजेत्यादि—सहजबोधः—स्वस्वरूपज्ञानं तस्य कला—कलनं—अभ्यसनं तथा सुलभं सुप्रापं ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपरस्याक्वचित्करत्वं युनक्ति -

अर्थ—अहो भव्यजीव हो ! यह ज्ञानमय पद है सो कर्मकरि तो दुष्प्राप्य है, वहुरि स्वाभाविकज्ञानकी कलाकरि सुलभ है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणौ । तातै अपने निजज्ञानकी कलाके बलतै इस ज्ञानका अभ्यास करनेकूँ समस्त जगत् अभ्यासका यत्न करी ॥ भावार्थ—सकलकर्मकूँ छुडाय ज्ञानका अभ्यास करनेका उपदेश कीया है । वहुरि ज्ञानकी कला कहने करि ऐसा सूचै ई, जो, जेतै पूर्णकला प्रगट न होय, ततै ज्ञान है सो हीनकलास्वरूप है—मति-ज्ञानादिरूप है । तिस ज्ञानकी कलाके अभ्यासतै पूर्णकला जो केवलज्ञान संपूर्णकला सो प्रगट होय

अचित्यशक्तिः स्वयमेव देवश्चिन्मात्रचिन्तामणिरपे यस्मात् ।

सर्वार्थसिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण ॥ १२ ॥

सं० टी०—अन्यस्य—परद्रव्यस्य परिग्रहेण—रामत्वरूपांगीकारेण, ज्ञानं—सुज्ञः, किं विधत्ते ? न विमपि तत्र मगत्वाभावात्, कुतः ? यस्मात्कारणात् एष ज्ञानी—आत्मा, सर्वेत्यादिः—सर्वार्थैः सिद्धः—निष्पन्नः, आत्मा स्वरूपं यस्य तस्य भावः तत्ता तथा, विधत्ते भवकार्यं करोतीत्यर्थः, किंभूतः ? अचित्यशक्तिः—अचित्या—चितितुमशक्या शक्तिः—सामर्थ्यं यस्य सः, स्वयमेव—स्वरूपेणैव, देवः दीव्यति—र्क्ष इति स्वस्वरूपेणेति देवः, पुनः किंभूतः ? चिदित्यादिः—चेतन्यनिवृत्तचिन्तामणिः ॥ १२ ॥

अर्थ—जातै यह चैतन्यमात्रही है चिन्तामणि जाकै ऐसा ज्ञानी है । सो स्वयमेव आप देव है । कैसा है ! अचित्य कहिये काहूके चितवनमें न आवै ऐसी है शक्ति जामै । सो ऐसा ज्ञानी सर्व प्रयोजन जाकै सिद्ध हैं ऐसे स्वरूप भया अन्यके परिग्रहकरि कहा करै ? किछूही करना नाही ॥ भावार्थ—यह ज्ञानमूर्ति आत्मा अनंतशक्तिका धारक वांछितकार्यकी सिद्धि करनेवाला आपही देव है । तातै सर्व प्रयोजनके सिद्धपणाकरि ज्ञानीके अन्यपरिग्रहके सेवनेकरि कहा

साध्य है ? यह निश्चयनयका उपदेश जानूँ ॥

इत्थं परिग्रहमपास्य समस्तमेव सामान्यतः स्वपरयोरविवेकहेतुं ।

अज्ञानमुज्झितुमना अधुना विशेषाद् भूयस्तमेव परिहर्तुं मयं प्रवृत्तः १३

सं० टी०—भूय—पुनः, अधुना—इदानीं,--सप्रति, ३ य-ज्ञानी तमेव-परिग्रहमेव, परिहर्तुं—त्यक्तुं, प्रवृत्त-सोद्युक्तो बभूव, विशेषात्-पूर्वं ज्ञानभावेन विमुक्तोपधिरपि 'इदानीं पुनर्विशेषत, किभूतः ? उज्झितुमना.—उज्झितुं त्यक्तुं, मन-चित्त, यस्य स, कि ? अज्ञान-अहमस्य ममेव रूपमज्ञान, किभूत ? स्वपरयोः—जीवपुद्गलयो अविवेकहेतु—अविवेकस्य-अविवेचनस्थ, हेतु-कारण, किं कृत्वा ? इत्थं-नाहमस्य नेदं मम, अहमेव मम स्व, अहमेव मम स्वामीत्यादि पूर्वाक्तप्रकारेण, सामान्यत-स्वपरपरिग्रहस्य भेदविवक्षा-मन्तरेण, समस्तमेव—चेतनाचेतनादिक, उपधि अपास्य परिग्रहं त्यक्त्वा, ॥ १३ ॥ अयं ज्ञानिनामपरिग्रहत्व-मुल्लिखति—

अर्थ—या प्रकार परिग्रहकूँ सामान्यकरि समस्तहीकूँ छोडिकरि, अब आप अर परका अविवेकका कारण अज्ञानकूँ छोडनेका है मन जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकूँ विशेषकरि न्यारा न्यारा रिहाग करनेकूँ करि प्रवर्तै है । भावार्थ—जातै स्वपरका एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहीतै परद्रव्यका परिग्रहण है । तातै ज्ञानीकै परिग्रहका त्याग करनो कहा ॥ १३ ॥

पूर्ववद्धनिजकर्मविपाकाज्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।

तद्भवत्वथ च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रहभावं ॥ १४ ॥

सं० टी०—यदि—यदा, ज्ञानिन पु म, उपभोगः—कर्मोदयजनितसुखदुःखादिनोर्माद्युपभोगः, भवति—अस्ति, कुत ? पूर्व्वेत्यादि.—पूर्वं-ज्ञानावस्थात. प्राग्बुद्धानि-योगवपायवशादात्मसात्कृतानि तानि च तानि कर्माणि च तेषां विपाक-उदयः, तस्मात् तत्-तर्हि, भवतु-अस्तु, उपभोगः, अथ च उपभोगकथनादनंतरं नून—निश्चित ज्ञानिन उपभोग इत्याध्याहार्यं, परिग्रहभाव कर्मवधनाद्युपाधिरवभावा नैति-न प्राप्नोति, कुतः ? रागवियोगात्—रागस्य-ममत्वादिपरिणामस्य वियोग.—राहित्यं तस्मात्, कर्मोदयोपभोगस्तावत् ज्ञानिन. अतोतो न स्यात् प्रनष्टत्वात् प्रत्युत्पन्नानागतौ न स्तः, तत्र ममत्वाभावात् इति तात्पर्यं ॥ १४ ॥ अथ विरक्ति गृह्णाति—

अर्थ—ज्ञानीकै जो पूर्व्वे बंधे अपनं कर्मका विपाक कहिये उदयतै उपभोग होय है, सो होऊ परंतु रागके वियोगतै निश्चयतै सो उपभोग परिग्रहभावकूँ नाही प्राप्त होय है ॥ भावार्थ—पूर्व्वे बंधे कर्मका उदय आवै तव उपभोगसामग्री प्राप्त होय, ताकूँ अज्ञानमय रागभावकरि भोगवै तव तौ सो परिग्रहभावकूँ प्राप्त होय सो ज्ञानीकै अज्ञानमय रागभाव नाही है । उदय आया है, ताकूँ भोगवै है । यह जानै है—जो पूर्व्वे बांध्या था उदय आय गया, पिंड छूट्या, आगामी बाही बांधूँ हैं ऐसै तिनिकूँ रागरूप इच्छा नाही, तव ते परिग्रह भी नाही ॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारने इस श्लोकका भाव यह लिखा है कि—ज्ञानांके अतीत कर्मोंका उपभोग इगलिये नहीं होता कि वे नष्ट होगये और वर्तमान एवं भविष्यत् कर्मोंका उपभोग उनमें ममत्त्व न होनेसे नहीं होता ॥ १४ ॥

वेद्यवेदकविभावचलत्वाद्देद्यते न खलु काञ्चित्तमेव ।

तेन काञ्चित् न किञ्चन विद्वान् सर्वतोऽप्यतिविरक्तिमुपैति ॥१५॥

सं० टी०—तेन—कारणेन, विद्वान्—धीमान्, किञ्चन—किमपि, शुभाशुभ न काञ्चित्—आकांक्षाविषयं न करोति, अपि पुन. विद्वान् सवतः—संसारदेहभोगतः, अतिविरक्ति—अतिवैराग्यं, उपैति—भजते—प्राप्नोतीति यावन्, तेन केन ? येन खल्विति वाक्यालकारे काञ्चित्—वाञ्छित भावों, न वेद्यते—नानुभूयते, कुन ? वेद्ये—त्यादि.—वेदनयोग्यो वेद्यः, वेद्यते अनेनेति वेदकः, तौ च तौ विभावौ च तयोश्चलत्वां—क्षणिकत्वा तस्मान् । तथाहि—यौ वेद्यवेदकभावौ तौ क्षणिकौ स्त. विभावभावानामुत्पन्नप्रधाम्पित्वान् अथ च यो भाव. वेद्य भावो वेद्यते स वेदको यावद्भवति तावत्काद्यो वेद्यो भावो नश्यति तद्विनाशे वेदकभावः किं वेद्यते ? अथ काद्य-वेद्यभावानन्तरभावनिसपरं भावो वेद्यते तदा तद्भवनात्पूर्वं स वेदको नश्यति ता को वेद्यते ? अथ वेदक-भावनन्तरभावी भावोऽपरस्त वेद्यते तद्भवनात्पूर्वं स वेद्यो नश्यति स किं वेद्यते इति चलत्वात्त काञ्चित् ॥ १५ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपरिग्रहित्वं चेत्—

अर्थ—वेद्यवेदकभाव है ते कर्मके निमित्ततै होय है । तातैते स्वभाव नाही, विभाव हैं, बहुत चलायमान हैं, समय समय बिनसे हैं । तातै वाञ्छितभावकू नाही वेदीये हैं । तिस कारणकरि विद्वान् ज्ञानी है सो किल्लुभी आगामी भोग नाही वाञ्छे है । सर्वहीते अनिविरक्तभाव वैराग्यभावकू प्राप्त होय है ॥ भावार्थ—अनुभवगोचर जो वेद्यवेदक विसाव तिनहींके कालभेद है, तातै मिलाप नाही, विधि मिले नाही तब आगामी बहुत कालसंबंधी की वाञ्छा ज्ञानी काहेकू करे ?

ज्ञानिनां नहि परिग्रहभावं कर्मरागरमङ्कितयेति ।

रंगयुक्तिरकषायितवस्त्रे स्वीकृतेव हिं वहिलुं ठतीव ॥ १६ ॥

सं० टी०—हिं—निश्चितं. ज्ञानिनः—पुंसः, कर्म परिग्रहभाव उपविम्बभाव नैनि—न प्राप्नोति, कया ? रागेत्यादि.—रागः—रक्तिकत्रं, तेन रिक्तमस्तस्य भावस्तया हीत्यत्रार्थानरोपन्यासे इह—लौकिकयुक्तौ, रंगयुक्तिः—लोहितारिगयोगः, अकषायितवस्त्रे—विभीतकादिकयाद्यत्र्यैरकषायीकृते चीवरे स्वीकृता—गृहीता—आरोपिता. रंगयुक्तिः—लोहितरागयोगः, वहिलुं ठति अतर्भेत्तुमशक्यत्वात्कषायरागादिकरागभावात् ॥ १६ ॥ अथ ज्ञानिनः कर्म न लिपति—

अर्थ—ज्ञानी तिन परिग्रहभावनिकरि रिक्त है रहित है अर ज्ञानी रागरूपी रसकरिभी रिक्त है रहित है । निमपणाकरि कर्म है सो परिग्रहभावकू नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे लोद फिटकडी-करि कसायला न किया जो वस्त्र ताविषे रंगका लगना है, सो अंगीकार न भया संता वाह्यही

लुठे हैं, बख्तमाही प्रवेश नाही करे है ॥ भावार्थ—जैसे लोड फिटकडी लगावेविना वस्त्रकें रंग चढे नाही, तैसे ज्ञानीकें रागभावविना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणाकूं नाही प्राप्त होय है ॥१६॥ फेरि कहे हैं—

ज्ञानवान् स्वरसतांऽपि यतः स्यात्सर्वरागसर्वर्जनशीलः ।

लिप्यते सकलकर्मभिरपि कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

सं० टी०—तत-तस्मात्कारणान्, एष-ज्ञानी, सकलकर्मभि-समस्तद्रव्यभावनोऽकर्मभि, न लिप्यते-नोपदह्यते, नाश्रयत इत्यर्थ, कीदृच्छोऽपि कर्ममध्यपतितोऽपि-कर्मणा-उदयादिस्वाणा मन्वे-श्रत पतितोऽपि अपिशब्दात्तत्रापतितस्य कथं वचः । यथा वनस्य वृद्धमध्यगतस्य न लेप । कुत ? यत-यस्मात्कारणात्, स्वरसतोऽपि-स्वभावत एव, ज्ञानवान् पुमान् सर्वेत्यादि-सर्वे च ते रागाश्च रागद्वेषमोहा. तेषा रम., तस्य वर्जने शील स्वभावो यस्य स, ईदृशिव स्यात्-भवेत् ॥ १७ ॥ अथ वस्तुस्वभाव निर्णनेक्ति—

अर्थ—जातें ज्ञानवान है सो अपने निजरसहीतें सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । तातें कर्मकें मध्य पड्या है तौऊ समस्तकर्मकरि नाही लिपे है ।

यादृक् तादृग्निहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैप कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत् संततं

ज्ञानिन् भुंक्व परापराधजनितो नास्तीह बंधस्तव ॥ १८ ॥

सं० टी०—इह-जगति, यस्य-वस्तुन., यादृक्-यादृश., स्वभावः-स्वरूप अस्ति-वर्तत, हीति स्फुटं तस्य वस्तुनः, वशतः-ज्ञानस्य नियमवशाद्वा तादृक्-तादृच् एव स्वभावो भवेत्-नान्यथा । हीति-यस्मात् यः-एष स्वभावः स परैः-अन्यपदार्थैः, कथंचनापि-केनापि प्रकारेण देशातरे कालातरे द्रव्यातरमयोर्गे, अन्यादृशः-अन्यस्वभावसदृशः, कर्तुं न शक्यते । हीति यस्मात् सतत-निरंतर, कदाचनापि-कस्मिन्नपि काले भवत्-विद्यमान, ज्ञान-बोधः, अज्ञानं न भवेत्-न जायते, ह ज्ञानिन् ! भुंक्व-परद्रव्यमनुभव, कुत ? यतः-इह-जगति परेत्यादि -परेषां-पुद्गलद्रव्याणां, अपराधः-आगः तेन जनितः-उत्पादिन, तव-ज्ञानिनः बंध-कर्मबंध-नास्ति न भवत्येव ॥ १८ ॥ अथ ज्ञानिन. कर्मक्रिया प्रतिरुणद्धि—

अर्थ—जिस वस्तुका जैसा इसलोकमें जो स्वभाव है, ताका तैमाही स्वाधीनपणा है, यह निश्चय है । सो तिसस्वभावकूं अन्य काऊ अन्यसारिखा क्रीया चाहे, तौ कदाचितह अन्यसारिखा करिसके नाही । इस न्यायतें ज्ञान है सो निरंतर ज्ञानस्वरूपही होय है । ज्ञानका अज्ञान कदाचित भी होय नाही है, यह निश्चय है । तातें है ज्ञानी, तें कर्मकें उदयजनित उभोगकूं भांगि । तरे परकें अपराधकरि उज्या ऐसा इस लोकमें बंध नाही है ॥ भावार्थ—वस्तुस्वभाव मेटनेकूं कोई समर्थ नाही, यह निश्चयनय है । तातें ज्ञानीकूं कथा है, जो, तरे परकें क्रीये

अपराधतै तौ बंध नाही है, तौ तू उपभोगकूँ भोगि । उपभोगनिके भोगनेकी शंका मति करै । शंका करैगा तौ परद्रव्यतै बुरा होना माननेका प्रसंग आवेगा । ऐसै परद्रव्यतै अपना बुरा, माननेकी शंका मेटी है । ऐसा मनि जानू-जो, भोग भोगनेकी प्रेरणाकरि स्वच्छंद कीया है । स्वेच्छाचारी हाना तौ अज्ञानभाव है, सो आगे कहेंगे ॥१८॥

ज्ञानिन् कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित्थाप्युच्यते

भुङ्क्ष्ये हंत न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भोः ।

बंधः स्यादुपभोगतो यदि न तर्कि कामचारोऽस्ति ते

ज्ञानं सन्वस बंधमेष्यपरथा स्वस्यापराधाद् ध्रुवं ॥ १९ ॥

स० टी०—हे ज्ञानिन् । जातु-कदाचित्, तव किञ्चित्-किमपि, कर्म-शुभाशुभलक्षणं कार्यं, कर्तु-विधातु, उचित-युक्तं न तथापि-कर्मवर्तुं त्वेऽपि, उच्यते-अस्माभि किञ्चित् प्रतिपाद्यते यदि-चेत्, जातु-कदाचित्, मम कर्म न हत इति निश्चयेन भुङ्क्ष्ये कर्मफलं भुङ्क्ष्यामि तर्हि भो ज्ञानिन् । पर-केवलं, दुर्भुक्त एव वाधनमातरेण तत्फलानुभवाद् दुर्भोजकः, असि भवसि न तु अस्माक तत्फलानुभवनात्कर्मत्रय इति यदि-उपभोगतः-कर्मफलानुभवनात्, बंधः-कर्मसंश्लेषः, ते न स्यात्-न भवेत्, तत् तर्हि ते तव कामचारः काम चरतीति कामचारः-स्वेच्छाचारः किमस्ति अपि तु नास्ति, हे ज्ञानिन् । ज्ञानं सन्-ज्ञानस्वरूपेण भवन् सन्, वस-तिष्ठ, अपरथा-अन्यथा-ज्ञानस्वरूपेण न स्थास्यसि चेत् ? तदा ध्रुवं-निश्चिता, वाधं कर्म-संश्लेष-एषि-प्राप्नोषि कुन. ? स्वस्य-आत्मनः-अपराधात्-ज्ञानाभावलक्षणदांपतः ॥ १८ ॥ अथ कर्मयो-जन वियोजयति—

अर्थ-ज्ञानीकूँ संबोधैं हैं, जो, हे ज्ञानी, तोकूँ कर्म कदाचिन् किछू भी करना योग्य नाही है । तोऊ तू कहै, जो पर द्रव्य मेरा तो कदाचित् भी नाही है, अर मैं भोगऊ हौं । तौ आचार्य कहै है-यह बड़ा खेद है, जो तेरा नाही ताकूँ तू भोगवै है ! ऐसा तौ तू दुर्भुक्त है-खोटा खाने-वाला है ॥ रे भाई, जो तू कहै-परद्रव्यके उपभोगतै बंध न होय है ऐसा कहा है, तातैं भोगऊ हौं । तहां तेरे कहा कामचार है ? भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूपहुवा संता अपने स्वरूपमें निवास करै तो बंध नाहि है अर भोगनेकी इच्छा करेगा, तौ तू आप अपराधी भया, तव अपने अपराधतै नियमकरि बंधकूँ प्राप्त होयगा ॥ भावार्थ-ज्ञानीकूँ कर्म तो करना ही उचित नाही है । अर जो परद्रव्य जानिकरि भी ताकूँ भोगवै, तौ योग्य नाही । परद्रव्यका भोगनेवालाकूँ तौ लोकमें चोर अन्यायी कहैं ॥ बहुरि उपभोगतै बंध न कहा है, सो तौ ज्ञानी विनाइच्छा परकी वरजोरीसूँ उदय आयाकूँ भोगवै ताकै बंध न कहा है । अर आप जो इच्छाकरि भोगवेगा तौ आप अपराधी भया, तव बंध क्यों न होयगा ? ॥१९॥ आगे फेरि इसही अर्थको दृढ करनेकूँ काव्य कहै है—

कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत्
कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो वद्ध्यते कर्मणा
कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागैकशीलो मुनिः ॥२०॥

रा० टी०—रिल-इत्यागमात्तौ रत्-प्रसिद्ध कर्म, बलात्-दृष्टात्, एव-निश्चयेन, स्वफलेन-स्वराय स्वकायस्य, फलेन-मुखदु खरूपेण, कर्तार-पुरुष, न योजयेत्-न संयोजयेत्-स्वफलभाजिन न कुर्यात् इत्यर्थ, तर्हि कथा फल प्राप्नोति ? हीति स्फुट, यत्कर्म, कुर्वाण —चेक्रीयमाणः सन् पुरुषः, कर्मण-शुभा-शुभप्रकृतेः, फल-मुखदु.खरूप, प्राप्नोति-लभते, हेतुगर्भितविशेषणमाह-फललिप्सुरेव,—फला कर्मणः मुखदुःखरूप फल, लिप्सु-लब्धुं-प्राप्तुमिच्छुरेव, नान्य, तत्-तस्माद्धेतो ज्ञानं—ज्ञानस्वरूप सन् भवन् कर्मणा न वद्ध्यते, किंभूत सन्, अपास्तेत्यादि —अपास्ता—निराकृता रागस्य रचना येन स', हीति स्फुट कर्म क्रियाकाह, ज्ञानावरणादि-वा, कुर्वाणोऽपि वा निर्मापयन्नपि अकुर्वाणस्य का कथा ? मुनिः-ज्ञान-वान् यतिः, तदित्यादिः—तेषां कर्मणा फल अनुभाग, तस्य परित्यागे एक-अद्वितीय, शीला-स्वभावो यस्य सः, रागद्वेषाभावात् ॥२०॥ अथ ज्ञानी न कर्म कुरुते—

अर्थ—निश्चयकरि यह जानौ—जो कर्म है सो अपने करनेवाले कर्ताकू अपना फलकरि बरजोरीतै तौ नाही जोडै है जो मेरा फलकू तू भोगि । जो कर्मकू करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करे है, सोही तिस कर्मका फल पावै है ॥ तातै ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषै दूरी भया है रागकी रचना जाकी ऐसा मुनि है, सो कर्मकू करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधै है । जातै कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूपही है एकस्वभाव जाका ॥ भावार्थ—कर्म तौ कर्ताकू जवरीतै अपना फलतै जोडै नाही । अर जो कर्मकू करता संता, ताका फलकी इच्छा करै, सोही ताका फल पावै है ॥ तातै जो ज्ञानी ज्ञानरूप हुवा प्रवर्तै अर कर्मके करने विषै राग न करै अर तिसके फलकी आगामी इच्छा न करे सो मुनि कर्मकरि बंधै नाही है ॥

अब इहां आशंका उपजी है—जो फलकी वांछाविना कर्म काहेकू करै ? ऐसी आशंका दूरि करनेकू काव्य कहे हैं—

त्यक्तं येन फलं स कर्म कुरुते नेति प्रतीमो वयं
किं त्वस्यापि कुतोऽपि किंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत् ।
तस्मिन्नापतिते त्वकंपपरमज्ञानस्वभावे स्थितो
ज्ञानी किं कुरुतेऽथ किं न कुरुते कर्मेति जानाति कः ॥२१॥

स० टी०—इति-एवं, वय-ज्ञानार्थिन, प्रतीम-प्रतीति कुर्म, इति किं ? येन ज्ञानिना पुंसा, फलं-कर्मानुभाग, त्यक्त ज्ञानभावाद्धिसुक्तं, सः-ज्ञानी, कर्म क्रियाकाण्ड ज्ञानावरणादि वा न कुरुते न विधत्ते, किन्तु विशेषोऽस्ति अस्यापि ज्ञानिनोपि, कुतोऽपि बहिरभ्यन्तरकारणकलापात्, अचशंन अनीहितवृत्त्या, तत्प्रसिद्धं किंचिदपि अनिर्दिष्टं, शुभाशुभ, कर्म, आपतेत् आगच्छेत्, तु पुनः तस्मिन् कर्मणि, आपतिते चदयागते सति, ज्ञानी पुमान् तत्परिहारार्थं किं कर्म क्रियाकाण्ड, कुरुते विधत्ते अथवा किं न कुरुते किं न विधत्ते, इति एव, वर्तव्याकर्तव्या, कः अपरः, पुरुष जानाति वेत्ति तत्स्वरूपस्य ज्ञातुमशक्यत्वात्, किभूतो ज्ञानी ? अकपेत्यादिः अकप केनापि चालयितुमशक्यत्वात् अचला, परम उत्कृष्ट, तच्च तज्ज्ञानं च तस्य स्वभावे स्वरूपे स्थितः लय प्राप्तः ॥ २१ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेः माहमं कलयति—

अर्थ-जाणै कर्मका फलकूँ छोडया अर कर्मकूँ करै है यह तौ हम नाही प्रतीतिरूप करै हैं, परन्तु यामैं किछू विशेष है-जो, या ज्ञानीकै भी कोई कारणतैं किछू जो कर्म याके वशविना आय पडै है, ताकूँ आय पडते संते भी यह ज्ञानी निश्चल परमज्ञानस्वभावविपै तिष्ठया किछू कर्म करै है कि नाही करै है यह कौन जाने ? भावार्थ-ज्ञानीकै परवशतैं कर्म आय पडै हैं, ताविणै भी ज्ञानी ज्ञानतैं चलायमान न होय है । तहां यह ज्ञानी है सो, न जानिये कर्म करै है कि नाही करै है, यह कौन जानै ? ज्ञानीही ज्ञानीकी जानै । अज्ञानीका ज्ञानीके परिणामकूँ जाननेकूँ बल नाही इहां एसा जानना, जो ज्ञानी कहनेतैं अविरत सम्यग्दृष्टीतैं लगाय ऊपरके सर्वही ज्ञानी हैं, तहां अविरतसम्यग्दृष्टि तथा देशविरत तथा आहारविहार करते मुनि, तिनिके बाह्यक्रियाकर्म प्रवर्तैं हैं, तौऊ अंतरंगमिथ्यात्वके अभावतैं तथा ते यथासंभव कपायके अभावतैं उज्वल है । तातैं तिनिकी उजलाईकूँ तेही जानै हैं । मिथ्यादृष्टि तिनिकी उजलाईकूँ जानै नाही मिथ्यादृष्टि तौ बहिरात्मा है, बाह्यहीकूँ बुरा मानै हैं अंतरात्माकी गति मिथ्यादृष्टि कहा जानै ? आगै ज्ञानीकै निःशंकित नामा गुण होय है, ताकौँ कहै है—

सम्यग्दृष्टय एव साहसमिदं कर्तुं क्षमंते परं

यद्वज्रेऽपि पतत्यमी भयचलत्रैलोक्यमुक्ताध्वनि ।

सर्वामिव निसर्गनिर्भयतया शंकां विहाय स्वयं

जानन्तः स्वमवध्यबोधवपुर्णं बोधाच्च्यवंते न हि ॥२२॥

स० टी०—क्षमंते—सहते-समर्था भगंतीत्यर्थः, किकर्तुं ? इदं वच्यमाणलक्षण साहसं-लक्षणया धैर्यं, के ? सम्यग्दृष्टय-निश्चय सम्यक्त्व प्राप्ताः एव-निश्चयेन, किभूतं साहसं ? परं-उत्कृष्ट पर केवलमिति व्याख्येयं वा यत्-यस्मात् कारणात्, अमी-सम्यग्दृष्टयः, हि-निश्चितां, न च्यवते न क्षरते, कुतः ? बोधात्-ज्ञानात् उपलक्षणत्-व्यानतपोऽनुष्ठानादेः ज्ञान मुक्त्वा नान्यत्र वर्तते क सति ? वज्रे अशनी, पतति मूर्च्छि पात कुर्वति सत्यपि किभूते ? भयंत्यादि-भयेन तद्घोषपाताद्युत्थभीत्या, चलत् स्वस्थानात् इतस्ततः परिलुठत् च तत्रैलोक्यं च भुवनत्रयवासी जनः, तेन मुक्त-त्यक्तः, अध्वा-मार्गः, स्थानं च यस्मिन् तस्मिन्, किभूता अमी स्वयं-स्वेन आत्मना, स्व-आत्मार्गः, जानन्तः-निश्चिन्तः, कीदृच स्व ? अत्रध्येत्यादिः-अबध्याः

न केनापि हंतुं शक्यते, शाश्वत इत्यर्थः। स चासौ बोधश्च स एव वपुः शरीर यस्य त। किंकृत्वा ? विहाय, त्यक्त्वा, कां ? मर्त्ता—समर्त्ता, इहलोकान्निभवा, एव—निश्चत शका—पराशका, कया ? नीत्यादि—निर्मर्गण स्वभावेन निर्भयता—साध्वमाभावता तथा ॥ २२ ॥ अथ भयमन्तकनिवारणार्थं जानिन इहपरलोकभयमुत्त्रस्यति—

अर्थ—यह माहस केवल एक सम्यग्दृष्टि हैं तेही करनेकूँ समर्थ है। जो भयकरि चलायमान भया जो तीन लोकका जन, तिनने छोड्या है अपना मार्ग ज्याकरि ऐसा वज्रपात पडते संते भी अपने ज्ञानतौ नाही चलायमान होय है। कैसे हँ सम्यग्दृष्टि ? स्वभावहीकरि निर्भयपणार्त्तं सर्वहीं शंका छोडिकरि अपना आत्माकूँ ऐसा जानै हैं—जो नाही बध्या जाय है ज्ञानरूप शरीर जाका ऐसा आपहीकरि जानते संते प्रवर्तै हैं ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि, निःशंकितगुणमहित होय है। सो ऐसा वज्रपात पडै, जो, जाके भयकरि तीन लोकके जन मार्ग छोडि दै तौऊ सम्यग्दृष्टि अपना स्वरूपकूँ निर्वाध ज्ञानशरीर मानता ज्ञानतौ चलायमान न होय है। ऐसी शंका नाही ब्यावै हँ, जो, इस वज्रपाततौ मेरा विनाश होयगा पर्याय विनसै तौ याका विनाशीक स्वभावही है ॥२२॥

लोकः शाश्वत एक एष सकलव्यक्तो विविक्तात्मनः ।

श्चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यं लोकयत्येककः ।

लोकोऽयं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्धीः कुतो

निश्शंकः सततं स्वयं स महजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २३ ॥

सं० टी०—एष—शास्त्रादिना प्रसिद्ध, लोक—श्रेणिघनप्रचयरूपस्त्रिलोक, शाश्वत—नित्य इतीश्वरकृत्वा निरस्तं, अविनाशित्वा च सूचित, एक—अद्वितीय, इत्यनेन ब्रह्मण प्रतिलोमानेकब्रह्माडप्रतिपादन प्रत्याख्यातं, विविक्तात्मनः—सर्वज्ञस्य, सकलव्यक्त—समस्तो विशद, इत्यनेन तस्य गहनत्व अपास्त, अथ चित्त—ज्ञानं स्वयंभव—स्वभावादेव य प्रसिद्धं लोकं—भुवनत्रय, केवल—पर—लोकयति—पश्यति, कीदृच्छ ? एकक—शरीरदारदरकागाराहारादिनिरपेक्षः एक एव अय—प्रत्यक्षः—चराचररूपो लोकः—लोकनिवासी जन, त्रिलोको वा, इहलोक इत्यर्थः, अपरः—त्वत्तो भिन्नः, तव—ते, न भवेत्, तदपर—तस्मादिह लोकादपरः—परलोकः तस्य—आत्मनः नास्ति तद्धी—ताभ्यामिहपरलोकाभ्या, भी—भय, कुत—कस्मात् न कुतोऽपि तयोरात्मनो भिन्नत्वस्यापनात्, स ज्ञानी, सदा—नित्यं स्वयं स्वरूपेण, सहज—स्वाभाविकं, ज्ञानं—बोध, विंदति—जानाति, सतत निरतर, निश्शक—इहपरलोकभयशंकारहित. इति भयद्वयस्य जानिनो निरामः ॥ २३ ॥ अथ वेदनाभयं बध्नाति—

अर्थ—यह भिन्न आत्माका चैतन्यस्वरूप लोक है सो शाश्वत है, एक है, सकलजीवनिकै प्रगट है, जाकूँ यह ज्ञानी आत्माही स्वयमेव एकाकी केवल अवलोकन करै है। तहां ज्ञानी ऐसो विचारै है, जो यह चैतन्यलोक है सो तेरा है बहुरि तिसरौँ अन्य लोक है सो परलोक है, तेरा

नाही। ऐसा विचारता तिस ज्ञानीकै इसलोक अर परलोकका भय काहेतैं होय ? नाही होय। तातैं सो ज्ञानी है सो निःशंक भया संता निरंतर आपकूँ स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ—जो इस भवतैं लोकनिका डर होय, जो यह लोक मेरा न जानिये कहा विगाड करेगा सो ऐसा तौ इहलोकका भय है ॥ बहुरि परभवमें न जानिये, कहा होयगा ? ऐसा भय रहै सो परलोकका भय है ॥ सो ज्ञानी ऐसैं जानै है—जो मेरा लोक तौ चैतन्यस्वरूपमात्र एक नित्य है यह सर्वकै प्रगट है बहुरि इस लोक सिवाय है सो परलोक है सो मेरा लोक तौ काहूका विगाड्या विगडै नाही। ऐसैं विचारता ज्ञानी आपकूँ स्वाभाविक ज्ञानरूप अनुभवै ताकै इसलोक का भय काहेतैं होय ? कदाचित् न होय। २३ ॥ वेदनाका भयका काव्य ।

एषैकैव हि वेदना यदचलं ज्ञानं स्वयं वेद्यते

निर्भेदोदितवेद्यवेदकबलादेकं सदाऽनाकुलैः ।

नैवान्यागतवेदनैव हि भवेत्तद्धीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥२४॥

सं० टी०—यत्—प्रसिद्धं ज्ञानं स्वयं वेद्यते—ज्ञायते; कैः ? अनाकुलैः—आकुलतारहितैः—ज्ञानिभिः एषा—प्रसिद्धा, एका—अद्वितीया, वेदना—वेद्यते ज्ञायते आत्मा; अनया—इति वेदना—आत्मानुभवं एव नान्या, किभूतं ? अचलं—निश्चलं, पुनः कीदृशं ? एकं—द्रव्यार्पणात् तत्कुतः ? निरित्यादिः—वेद्यते ज्ञायत इति वेद्यं, स्वरूपं वेद्यतीति वेदकः—आत्मा, द्वंद्वः, निर्भेदेन यो वेद्यः स एव वेदकः, इत्येकत्वेन उदितौ उद्यं प्राप्तौ वेद्यवेदकौ तयोर्बल तस्मात्, हि—स्फुटं, अन्य आत्मनः सकाशात् एव—निश्चयेन, आगतवेदना—पुद्गलादागतवेदना रोगः, न भवेत् आत्मनो भिन्नत्वादेव ज्ञानिनः—पुंसः, तद्धीः—वेदनाभयं कुतः ? न कुतोऽपि, तुर्यं चरणं पूर्ववत् ॥ २४ ॥ अथात्राणभयं निरस्यति—

अर्थ—ज्ञानी पुरुषनिकै याही एक वेदना है जो निराकुल होयकरि आप अपना एक ज्ञानस्वरूपकूँ अपना ज्ञानभावहीतैं वेदनेयोग्य अर आपही वेदनेवाला ऐसा अभेदस्वरूप वेद्यवेदक भावके चलतैं निरंतर निश्चल वेदिये है—अनुभवन कीजिये है ॥ बहुरि ज्ञानीकै अन्यतैं आई ऐसी वेदना ही नाही है तातैं तिसकै तिस वेदनाका भय काहेतैं होय ? नाही होय। यातैं ज्ञानी निःशंक भया संता अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूँ सदा निरन्तर अनुभवै है ॥ भावार्थ—वेदना नाम सुखदुःखकूँ भोगनेका है सो ज्ञानीकै एक अपना ज्ञानमात्र स्वरूपका भोगना ही है। यह अन्यकरि आई वेदनाकूँ ही नाही जानै है। तातैं अन्यागतवेदनाका भय नाही है तातैं सदा निर्भय भया ज्ञानका अनुभवन करै है ॥२४॥ अब अरक्षाका भयका काव्य कहै हैं—

यत्मन्नाशमुपैति तन्न नियतं व्यक्तेति वस्तुस्थिति-

ज्ञानं सत्स्वयमेव तत्किल ततस्त्रातं किमस्यापरैः ।

अस्यात्राणमतो न किञ्चन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २५ ॥

सं० टी०—इति-अमुना प्रकारेण, वस्तुस्थिति-वस्तुव्यवस्था, व्यक्ता-स्पष्टा, इति किं ? यत्-वस्तु सत्-द्रव्यरूपेण सत्ताप्रतिबद्धं, तत्-वस्तु नियतं निश्चितं, नाश-विनाश, न उपैति-न प्राप्नोति, द्रव्यार्पणया वस्तुनो नित्यत्वाभ्युपगमात्, तत् प्रमिद्धं, ज्ञान, स्वयमेव-स्वरूपत एव-स्वस्वरूपचतुष्टयापक्ष्यैव न परचतुष्टयापेक्षया सत् सत्स्वरूप-विद्यमान किल-अहो तन. स्वरूपेगास्तित्वात् अपरै-कोत्ते यककुंतमुद्गराश्वगज-पदातिस्वजनादिभिः पुद्गलपर्यायैः, अस्य-ज्ञानस्य, किं त्रातं-त्राया, किं रक्षया न किमपोत्यर्थः अतः कारणात्, अस्य ज्ञानस्य किञ्चन-किमपि अत्राण-कुतोऽपि रक्षया न भवेत्, ज्ञानिनः तद्भी-अत्राणभय कुतः न कुतोऽपि शेष पूर्ववत् ॥ २५ ॥ अथास्यागुप्तिभय गोपयति—

अर्थ-ज्ञानी ऐसे विचारै है, जो, सत्स्वरूप वस्तु है, सो नाशकू प्राप्त नाही होय है, यह नियमते वस्तुकी मर्यादा है ॥ बहुरि ज्ञान है सो आप सत्स्वरूप वस्तु है, ताका निश्चयकरि अन्यकरि कहा राख्या ? तातै तिस ज्ञानकै अरक्षा करनेस्वरूप किछू भी नाही है ॥ तातै तिस अरक्षाका भय ज्ञानीकै काहेतै होय है । ज्ञानी तौ अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूपकू निःशंक भया संता सदा आप अनुभवै है ॥ भावार्थ-ज्ञानी ऐसे जानै है, जो सत्तारूपवस्तुका कदाचित् नाश नाही अर ज्ञान आप सत्तास्वरूप है । सो याका किछू ऐसा नाही है-जाकी रक्षा कीये रहै, नातरी नष्ट होय जाय । तातै ज्ञानीकै अरक्षाका भय नाही, निःशंक भया संता आप स्वाभाविक अपना ज्ञानकू सदा अनुभवै है ॥२५॥ अब अगुप्तिभयका काव्य है-

स्वं रूपं किल वस्तुनोऽस्ति परमा गुप्तिः स्वरूपेण य-

च्छक्तः कोऽपि परः प्रवेष्टुमकृतं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।

अस्यागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥२६॥

सं० टी०—किल-इत्यागमोक्तौ, वस्तुनः-आत्मादिद्रव्यस्य, यत् स्वं आत्मीय, रूपं स्वरूप, अस्ति-विद्यते, मा परमा निस्सीमा, गुप्तिः गोपन स्वरूपातेरण गोपनाभावात्, कोऽपि-करिचक्षुषि, परः-पुद्गलादिः प्रवेष्टुं-ज्ञानस्वरूपे प्रवेश कर्तुं, शक्तः-समर्थ, अपि तु न समर्थः, स्वरूपे स्वरूपातरस्य प्रवेशाभावात्, च-पुनः, ज्ञानं नुः-आत्मनः अकृतं स्वाभाविक-स्वरूपं स्वभावात्, स्वरूप द्वेषा-कृतमकृतं च कृतं तावन्मत्ति-ज्ञानादिस्वरूपमात्मनः दंडी देवदत्त इत्यादिवत् पुद्गलादिभिः क्रियमाणत्वात्, अकृतं-ज्ञानसामान्यं, अग्नेरौष्ण्यं च अतः कारणात् अस्य-आत्मनः, काचन-कापि, निर्दिष्टा वा, अगुप्ति-अगोपनं न भवेत् तद्भीपक्ष्य चिदाभावात् तद्भीः-तस्या अगुप्तेः, भीः भय, कुतः-न कुतोऽपि शेष पूर्ववत् ॥ २६ ॥ अथ ज्ञानिनो मरणभयं हरति-

अर्थ—ज्ञानी विचारै है, जो वस्तुका निजरूप है सो ही परमगुप्ति है सो ताविपै पर है सो कोई भी प्रवेश करनेकूँ समर्थ नाही है बहुरि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम है, यातै याकै अगुप्ति किछु भी नाही है तातै तिस अगुप्तिका भय ज्ञानीकै नाही है । याहीतै ज्ञानी निशंक भया संता निरंतर आप स्वाभाविक अपना ज्ञानभावकूँ सदा अनुभवै है ॥ भावार्थ—गुप्ति नाम जामें काहुका प्रवेश नाही ऐसा गूढ दुर्गादिकका है । तहां यह प्राणी निर्भय होय वैसे ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौडा होय ताकूँ अगुप्ति कहिये । तहां बैठे प्राणीकै भय उभजे ॥ तहां ज्ञानी ऐसा जानै है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, तामें परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, यहही परमगुप्ति है । सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है । तामें काहुका प्रवेश नाही । तातै ज्ञानीकै काहेतै भय होय ? ज्ञानी अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वरूप कूँ निःशंक भया संता निरंतर अनुभवै है ॥ २६ ॥ अब मरण भयका काव्य है—

प्राणोच्छेदमुदाहरति मरणं प्राणाः किलास्यात्मनो

ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।

तस्यातो मरणं न किञ्चन भवेत्तद्गीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः संततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २७ ॥

सं० टी०—प्राणोच्छेदं—पचेन्द्रियमनोवचनकायोच्छ्वासायुर्लक्षणानां उच्छेदं—विनाशं, मरणं—पंचज्ञानं, उदाहरति—प्रतिपादयति पूर्ववृद्धाः, आबालगोपालादयश्च, अस्यात्मनः चिद्रूपस्य, किल—निश्चितं, सत्ता-दिप्राणत्रयाहारकः किलशब्दः, ज्ञान-बोधः प्राणाः—असवः तत्-ज्ञान-स्वयमेव—स्वरूपेणैव जातुचित् वदा-चिदपि—कालत्रयंऽपि, नोच्छिद्यते—नोच्छेदं याति—द्रव्यार्पणया न विनश्यतीत्यर्थः, कया शाश्वततया—नित्य-त्वात् अतः कारणात् तस्य-आत्मनः, किञ्चन—किमपि, मरणं—प्राणोच्छेदं न भवेत् ज्ञानलक्षणानां प्राणाना-मुच्छेदाभावात् ज्ञानिन-पु स, तद्गीः—मरणभयं कुतः, न कुतोऽपि, शेष पूर्ववत् ॥ २७ ॥ अथाकस्मिकभयं कुंथति—

अर्थ—ज्ञानी विचारै है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसकूँ मरण कहै हैं । सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो स्वयमेव शाश्वतता है, यातै याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है । यातै तिस आत्माकै मरण किछुभी नाही है सो ज्ञानीकै ऐसे विचारतै तिस मरणका भय काहेतै होय ? तातै सो ज्ञानी निःशंक भया संता, निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानभावकूँ आप सदा अनुभवै है । भावार्थ—इन्द्रियादिक प्राण विनसे ताकूँ लोक मरण कहै हैं सो आत्मा-कै इन्द्रियादिक प्राण परमार्थस्वरूप नाही, निश्चयकरि ज्ञान प्राण है, सो अविनाशी है, ताका विनाश नाही । तातै आत्माकै मरण नाही, यातै ज्ञानीकै मरणका भय नाही । यातै ज्ञानी अपना ज्ञानस्वरूपकूँ निःशंक भया संता निरंतर आप अनुभवै है ॥ २७ ॥ अब आकस्मिक भयका काव्य है—

एकं ज्ञानमनाद्यनंतमचलं सिद्धं किलैतस्वतो

यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः ।

तत्राकस्मिकमत्र किंचन भवेत्तद्भीः कुतो ज्ञानिनो

निश्शंकः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २८ ॥

स० टी०—किल इत्यागमांती यावत्पर्यन्तं, तत्-प्रसिद्ध, एक कर्मादिद्वितीयरहित, ज्ञान-बोध, स्वतः स्वभावेन, सिद्धं निष्पन्नं कृतकृत्यं च, किं भूतं ? अनाद्यनंत-उत्पत्तिविनाशरहित, अचल-अचोभ्यं, हि स्फुटं, तावत्पर्यन्तं इव-ज्ञान, मदेव-अविच्छिन्न भवेत्, अत्र-ज्ञाने, द्वितीयोदय-सहसा द्वितीयस्य द्रव्यभवनायतनादिदर्शनादिगोदलिकस्योदयः, न भवेत्, तत् तस्मात् कारणात् अत्र-आत्मनि किंचन-किमपि, आकस्मिकं-अकस्मात्-सहसा भव आकस्मिकं भय न भवेत् ज्ञानिनः पु स, तद्भीः-तद्भीः-नस्य-आकस्मिकस्य, भीः-भय कुतः, न कुतोऽपि, म-ज्ञानी, निश्शंकः-मप्यभयशंकाग्रहित मनः, मतत-नित्यं, सहज स्वाभाविकं, ज्ञानं, सदा नित्यं, विंदति-जानाति । इति ज्ञानिनः, इहपरलोकवन्दनाऽज्ञानागुप्तिमरणाकस्मिकभयसप्तकाभावात् सदा निर्जरैव ॥ २८ ॥ अथ सम्यग्दृष्टिर्निर्जराप्रकारं प्रणीते—

अर्थ—ज्ञानी विचार है जो ज्ञान है सो एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है, सो यह आपहीतै सिद्ध है । सो जेतै है ततै सदा सो ही है, या विषै दूजेका उदय नाही है, तातै याविषै अकस्मात् नवा किछु उपजै ऐसा किछु भी नाही है । ऐसे विचारतै तिस अकस्मात् होनेका भय काहेतै होय ? नाही होय है यातै सो ज्ञानी निःशंक भया संता निरंतर अपना स्वाभाविक ज्ञानस्वभावकू सदा अनुभवै है । भावार्थ—जो कबह अनुभवमें न आया ऐसा किछु अकस्मात् प्रगट हुआ भयानक पदार्थ, ताकरि प्राणीकै भय उपजै, सो आकस्मिक-भय है । सो आत्माका ज्ञान है सो अविनाशी अनादि अनंत अचल एक है । सो याविषै दूजेका प्रवेश नाही, नवीन अकस्मात् कछु होय नाही, सो ऐसा ज्ञानी आपकू जानै, तातै अकस्मात् भय काहेतै होय । तातै ज्ञानी अपना ज्ञानभावकू निःशंक निरंतर अनुभवै है । ऐसे सप्त भय ज्ञानीकै नाही है । इहां प्रश्न—जो अविरतसम्यग्दृष्टि आदिकू भी ज्ञानी कहे है—भयप्रकृतिका उदय है, ताके निमित्ततै भय भी देखिये है । सो ज्ञानी निर्भय कैसा है ? ताका समाधान—जो, भयप्रकृतिके उदयके निमित्ततै भय उपजै है ताकी पीडा न सही जाय है जातै अंतरायके प्रबल उदयतै निर्बल है, तातै निस भयका इलाज भी करे है ॥ परन्तु ऐया भय नाही—जाकरि स्वरूपका ज्ञान श्रद्धानत चिगि जाय । बहुरि भय उपजै है सो मोहकर्मकी भयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका आप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है ॥२८॥ आगे कहे है सम्यग्दृष्टिकै निःशंकित आदि चिह्न हैं ते कर्मकी निर्जरा करे हैं । शंकादिकरुकरि कीया बंध नाही होय है ताकी सूचनिकाका काव्य है—

दंकोत्कीर्णम्यरसनिश्चितज्ञानसर्वस्वभाजः

सम्यग्दृष्टेर्यदिह मकलं वन्ति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बन्धः

पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरेव ॥२६॥

नं० टी०—यन्-यस्मात्कारणात्, इह-जगति, वन्ति-विनाशयंति, किं? समस्तं-सकलं, कर्म-मिथ्या-
त्वादि, कानि? लक्ष्माणि-विह, नि-संवेगनिर्वेदनिर्द्वन्द्वशमभाजित्वात्तस्यानुकंपानुसंगानि-निष्ठांकिता-
दीनि वा, कस्य? सम्यग्दृष्टेः-निश्चयसम्बन्धवारिणः, किमुक्तस्य? दंकोदित्यादिः-दंकोत्कीर्णम्यरसो
स्वरस-आत्मा, तस्य रसः-अनुभवः, तेन निश्चितं-युक्तं तत्र तत्र न च तस्य सर्वस्वम्-मात्रम् भवति
सेवते, इति दंकोत्कीर्णस्वरसनिश्चितज्ञानसर्वस्वभाज् तस्य तत्-तस्मात्कारणान् कर्मावतनात्मंतरं तस्य
कानिः, पुनः-भूयः अस्मिन् पूर्वोक्तस्वरूपं मनाःपि-एकदेशेनापि, कर्मणः बन्धः-संश्लेषः, नास्ति-न विद्यते
तत् कर्म, पूर्वोपात्तं-पूर्व-सम्यग्दृष्टेः प्राक् उपात्तं-बद्धं चानुभवतः सुखदुःखादिरूपगालुमुज्ज्वलः, निश्चितं
नियमेन निर्जरेव-स्वतः निर्जरा भवत्येव कर्मणो ॥ २६ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेरंगानि लक्ष्यति—

अर्थ-जातं सम्यग्दृष्टिके निर्जांकित आदि चिन्ह हैं ते समस्तकर्मक हने हैं-निर्जरा करे हैं
ताते फेरि भी इसका उदय होते नवीन कर्मका किंचिन्मात्रभी बंध नाही होय है । जिस कर्मका
पहले बंध भया था, ताके उदयक भोगवता संताके ताका नियमकरि निर्जराही होय है ॥
कैसा है सम्यग्दृष्टि? दंकोत्कीर्णवन्-एकस्वभावरूप जो अपना निजरस, तिसकरि परिपूर्ण भया
जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनद्वारा है-आस्वादक है ॥ भावार्थ-सम्यग्दृष्टि पहल भयादि
प्रकृति बांधी थी ताका उदयक भोगवै है, ताऊ ताके निर्जांकितादि गुण प्रवते हैं, ते पूर्वकर्मका
निर्जरा करे हैं । अर शंकादिककनि कर्षया बंध नाही होय है ॥२६॥ अथ निर्जरा अविकारक पूर्व
कर्षया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बंध रोकि निर्जरा करन
वाला जो सम्यग्दृष्टि, ताका सहिमा करे है—

स्वयन् बंधं नवमिति निर्जैः संगताऽष्टाभिरंगैः

प्राग्बद्धं तु ज्ञयमुपनयन् निर्जरोज्जुम्भणेन ।

सम्यग्दृष्टिः स्वयमतिरसादादिमथ्यांतमुक्त्वा

ज्ञानंभूत्वा नटति गगनाभोगरंगं विगाह्य ॥ ३० ॥

नं० टी०—सम्यग्दृष्टि-आत्मब्रह्मलक्षणसम्यक्त्ववारिणो मुक्तिः, स्वयं-ज्ञानहरेण, ज्ञानं भूत्वा
ज्ञानमयो भूत्वा, नटति नृत्यं करोति, ज्ञानेन सह तन्मयत्वं प्राप्नोतीति चावत्, किदृशेण? गगनाभोगरंगं
गगनम्-ज्योतिः, तस्य अभोगः-परिपूर्णात् स एव रंगः-नृत्यावताररंगभूमिः, ते विगाह्य-नाहयित्वा-ज्ञानेन
सह गगनमंडलमभिव्यज्य, हर्षतो नृत्तमाविरंभान्, कुतः? अतिरसात्-त्वानुभवतोत्यरसोत्रेकेण, आभोऽपि

यो नटतिः स रंगमवगाह्य शृंगारादिनवरमोहे कृत एव इत्युक्तिज्ञेश' तु-पुनः, प्राग्बद्ध—प्राक्-सम्यक्त्वोत्पत्तेः, पूर्व बद्ध—कर्मरूपेणात्ममाकृतं, क्षय—विनाश, उपनयन् प्रापयन् मन्, केन ? निर्जरोऽङ्गभरणेन असंख्यात-गुणनिर्जराया उज्जृम्भणा—उत्सर्पणा—प्राकट्य तेन, अग्राभिः—वसुसंख्यै, अगै—निश्शक्तितादिमम्यक्त्वव्ययवैः सगः युक्तः, किंभूतै ? निजे—निश्चयसम्यक्त्वसंबन्धीयैः, इति—पूर्वोक्तप्रकारेण नव-नवीन, बन्ध कर्मबंधं, रुं वन्—निवारयन् । प्रत्यविकार नटतीत्यादिशब्दः नाटकत्वमुद्योतयति ॥ २० ॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टि जीव है सो आप स्वयमेव अपने निजरसमें मग्न भया संता आदि मध्य अंतकरि रहित सर्वव्यापक एकप्रवाहरूप धारावाहीज्ञानरूप होयकरि अर आकाशका मध्यरूप जो रंगभूमि अतिनिर्मल ताविषें अवगाहन करि नृत्य करै है । कैसा सम्यग्दृष्टि ? नवीन बंध कूं तां पूर्वोक्तप्रकार रोकता संता है, बहुरि पहिली बांध्या था ताकूं अपने अष्ट अंगनिकरि सहित भया संता निर्जराके प्रगट होनेकरि नाशकूं प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि के शंकादिककरि कीया नवीन बंध तो होय नाही अर आठ अंगनिकरि सहित है, तातें निर्जरा का उदय होनेकरि पूर्वबंधका नाश होय है । सो एकप्रवाहरूप ज्ञानरूप रसका आप पान करि, जैसे कोई मदकरि मग्न भया नृत्यके आखाडेमें नृत्य करै है तैसे निर्मल आकाश रूप इस भूमिमें नृत्य करै है ॥ इहां कोई कहै—सम्यग्दृष्टिके निर्जरा होना तो कहते आये अर बंध होना न कखा । सो गुणस्थाननिकी परिपाटीमें सिद्धांतमें अविरतसम्यग्दृष्टितें लगाय बंध कखा है, अर वातिकर्मनिका कार्य आत्माका गुण घात करना है, सो दर्शन ज्ञान मुख वीर्य इनि गुणनिका घातभी विद्यमान है, सो चारित्रमोहका नवीन बंध भी करे ही है, अर मोहके उदयमें भी बंध न मानिये तो मिथ्यादृष्टिके मिथ्यात्व अनंतानुबंधीका उदय होते भी बंधका न होना क्यों न मानिये ? ताका समाधान—जो बंध होनेमें प्रधान मिथ्यात्व अनंतानुबंधीका उदयही है सम्यग्दृष्टीके तिनिका उदयका अभाव है, सो चारित्रमोहके उदयमें यद्यपि सुखगुणका घात है अर अन्य स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबंधीविना तथा तिनिका लारकी अन्यप्रकृति-विना वातिकर्मकी प्रकृतिनिका तथा अवातिकर्मकी प्रकृतिनिका बंध भी होय है । तोऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधीमहित होय, तैसा होय नाही । अनंतमोहका कारण तो मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बंध होय नाही । अर आत्मा जानी भया तब अन्य बंध की कौन गिनती करै ? वृक्षकी जड़ कटे पीछे हरैमान रहनेका कहा अवधि ? तातें इम अध्यात्मशास्त्रविषें तो सामान्यपरणें ज्ञानी अज्ञानी होनेका प्रधान कथन है । ज्ञानी भये पीछे किछू कर्म रहे ते सहजही मिटते जायंगे । जैसे कोई पुरुष दरिद्री था, सो झणड़ीमें बस था, ताकूं भाग्य उदयकरि बडा महलकी धनसहित प्राप्ति भई । तामे बहुतदिनका कजोडा भगा था, सो या पुरुषने आय प्रवेश किया तिसही दिनतें यह तो महलका धनी संपदावान् बणीगया । अब कजोडा भाडना है, सो अनुक्रमतें अपना बलके अनुमार भाडै है । जब सब

झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानंद भोगेहीगा, ऐमा जानना । ३०। ऐसैं रंगभूमी में निर्जराका प्रवेश भया था मो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया ॥

सम्यक्वन्त महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये ।

कर्म नवीन बंधै न तवै अर पूरव बंध झुड़े विन भाये ॥

पूरव अंग मुदर्शनरूप धरै नितिज्ञान बढै निज पाये ।

यो शिवमारग साधि निरंतर आनंदरूप निजानम थाये ॥ १ ॥

इति श्रीसमयमारपत्रस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां पद्येऽक ॥ ६ ॥

इस प्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै छठा निर्जरा अधिकार पूरा भया ॥ ६ ॥

अथ बंधाधिकारः ॥ ७ ॥

वारयति निर्जरास्यं तामस्यं भव्यजीवनिचयस्तु ।

अमृतदुवाड मयमयूयैः श्रीकुंदसमैः परैः सरैः ॥

ननु मंवरनिर्जरे निरंतरं ज्ञानिनो निरुपिते पुनः कस्य तु ते द्वे ? प्रतिबंधस्य विधिपूर्वकत्वान् इति चिंचित् बंधतच्छां निबध्यते ।

दोहा—रागादिकर्तै कर्मको बंध जानि मुनिराय ॥

तजै तिनहि समभाव करि नमू सदा तिनि पाय ॥

अब टीकाकारके वचन हैं, जो, अब बंध प्रवेश करे है ॥ जैसे नृत्यके अस्ताडेमें स्वांग प्रवेश करे हैं, तैमें रंगभूमिमें बंधतत्त्वका स्वांग प्रवेश करे है । तहां प्रथमहीं सर्व तत्त्वका यथार्थ जाननेवाला जो सम्यग्ज्ञान, मो बंधकूं दूरि करता संता प्रगट होय है ऐसे अर्थकूं ले मंगल रूप काव्य कहै हैं—

रागोदुगारमहारसेन मकलं कृत्वा प्रमत्तं जगत्

क्रीडतं रसभारनिर्भरमहानाट्येन बंधं धुनत् ।

आनंदामृतनित्यभोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटय-

द्धीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं ममुन्मज्जति ॥१॥

सं० टी०—समुन्मज्जति—ममुच्छलति चक्रान्तीत्यर्थः, किं ? ज्ञान—आत्मबोधः, किंभूतं ? निरुपधि निर्गत उपाधिः—समत्वादिबिकृतिर्यस्मात्तत्, पुनः क्रीडत् ? अनाकुल—उपाधिविजृम्भितचित्ताच्युतं, धीरं धैर्यगुणयुक्ता तच्च तदुदारमुत्कट च, महजावस्था—स्वभाविक्दशां, स्फुटं व्यक्त यथा भवति तथा नाटयत प्रकाशयत् धातूनामनेकार्थत्ववचनात् द्योतकत्वमत्र । पुनः—आभदेत्यादिः, आनन्द—स्वात्मोत्थां सुखं तदेधामृतं सुधां नित्यं—अनवच्छिन्नतया, मुनस्तीत्येवं शीलं । पुन—बंधं—कर्मश्लेषं, धुनत् स्फोटयन्, किंभूतं बंधः ?

क्रीडंतं—स्वेच्छया सर्वत्र क्रीडया परिणतं, केन ? रसेत्यादिः—रसस्य—कर्मानुभागस्य भार—अतिशयः स एव निर्भरं—अतिमात्रं, महानाट्यं महानटन, तेन, किंकृत्वा ? सकलं—समस्तं, जगत्—लोकनिवासिजन-वृन्द, प्रमत्त मदाक्रात कृत्वा—विवाय, केन ? रागेत्यादि.—रागस्य चद्धार.—उद्गिरयां, स एव महारसः मैरेयादिरूपः तेन, अन्योऽपि य. पर मदिरया प्रमाद्य नाट्ये नाटयतीत्युक्तिवेशः ॥ १ ॥ अथ कथं मुच्यते जगतः कर्मान्मत्त्वादिति वदत प्रत्येचष्टे—

अर्थ—ज्ञान है सो उदय होय है । कहा करता संता उदय होय है ? बंध है ताही उडा-वता संता उदय होय है । कैसा है बंध ? रागका उद्गार जो उगलना उदय होना सोही भया महारस ताकरि समस्त जगतकूँ प्रमत्त-प्रमादी मतवाला करिके अर रसके भारकरि भया जो बडा नृत्य, ताकरि नाचता है ऐमा बंधकूँ उडावता है ॥ बहुरि आप ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वाभाविक अवस्था ताकूँ प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदारतैं निश्चल है, बडा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है-जामें किछू आकुलताका कारण नाही रहै है । बहुरि निरुपधि है-परिग्रहतैं रहित है-किछू परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाही है । ऐसा ज्ञान उदयकूँ प्राप्त होय है भावार्थ—बंधतत्त्व रंगभूमिमें प्रवेश करै है, ताकूँ ज्ञान उडायकरि आप प्रगट हो नृत्य करैगा, ताकी महिमा या काव्यमें प्रगट करी है । ऐसा अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ ॥ आर्ग बंधतत्त्वका स्वरूप विचारै हैं ॥ तहां प्रथम बंधका कारणकूँ प्रगट कहै हैं—

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा
न नैककरणानि वा न चिदचिद्वधो बंधकृत् ।
यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः
स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्नृणां ॥ २ ॥

सं० टी०—ननु, जगत-त्रिभुवन, कर्मबहुलं—कर्मयोग्यपुद्गलैर्बहुलं—प्रचुरं तत्र बाधकृत्—बांधं करोतीति बांधकृत् बाधकारणं न भवेत् अन्यथा सिद्धानामपि तत्प्रसंगात् तत्र कर्मपुद्गलानां अवस्थानाविशेषात् । अथ कायवाङ् मनसां कर्म बंधकृत् चलात्मकानां कर्मणां बंधहेतुत्वाभावान् अपरथा यथाख्यातमयवानामपि कर्मबांधप्रसंगात् । ननु वा अथवा, तत्कारणा मा भवतु नैककरणानि अनेकस्पर्शनादीन्द्रियाणां बंधहेतुत्व, तत्र अन्यथा केवलिनामपि तत्प्रसंगात् तस्य तत्सद्भावात्, ननु चिदचिद्वधो—चिदचित्ता सचित्ताचित्तानां वस्तूनां बधः—घातः बंधकृत्, तत्र तस्य तन्निमित्तत्वाद्यटनात् अन्यथा समितितत्पराणामपि तत्प्रसंगात्, ननु सर्वस्य बंधनिमित्तत्वनिषेधे जगतो निर्बंधत्वमेवेति चेन्न तत्सद्भावात् तथाहि—किल इत्यागमोक्तौ, एव-निश्चयेन, नृणा-प्राणिनां, केवलं परं, स —रागयोग, अनिर्दिष्ट, बंधहेतुः—बन्धस्य कारण, भवति—अस्ति, स कः ? य. उपयोगभूः—उपयोगस्य—ज्ञानदर्शनलक्षणस्य भूः [मिः] स्थानं, आत्मेत्यर्थः, रागादिभिः—रागद्वेषमोहैः सह ऐक्यं—एकता, उपयाति—प्राप्नोति, स एव बंधकारणं ॥ २ ॥ अथ कर्मबहुलादीनां कर्महेतुत्वं मीमासते—

अर्थ—कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत भरथा जो जगत कहिये लोक सो कारण नाही है । वहुरि चलनेस्वरूप जे काय वचन मनकी क्रिया कर्मरूप योग, ते भी कारण नाही है । वहुरि अनेक रीतिके कारण, ते भी कारण नाही हैं ॥ वहुरि चेतन अचेतनका बध कहिये घात सो भी कारण नाही है ॥ तौ कहा है जो उपयोगभू कहिये आत्मा, सो रागादिकनिकरि सहित एकताका भावकू प्राप्त होय है, सोही एक पुरुषनिकै बंधका कारण है ॥ भावार्थ—इहां निश्चयनयकरि एक रागादिकहीकू बंधका कारण कहा है ॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारने 'नैककरणानि' का अर्थ स्पर्शनादिक इंद्रियां क्रिया है और भाषाकारने 'अनेक रीतिके कारण' यह क्रिया है ॥ २ ॥

लोकः कर्मततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पंदात्मकं कर्म तत्
तान्यस्मिन्करणानि संतु चिदचिद्व्यापादनं चास्तु तत् ।
रागादीनुपयोगभूमिमनयन् ज्ञानं भवन्केवलं
बंधं नैव कुतोप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुवं ॥ ३ ॥

सं० टी०—सः—प्रसिद्धः, लोकः श्रेणीघनप्रदेशमात्रं त्रिभुवनं, कर्मततः—कर्मयोग्यपुद्गलैस्ततो व्याप्तः-
अस्तु भवतु, तथाप्यात्मनः कर्मबंधो न, च—पुनः, तत्—प्रसिद्धं, कर्म—कायवाङ्मनोयोगः, परिस्पंदात्मकं-
आत्मप्रदेशपरिस्पंदस्वरूपं, अस्तु भवतु तथाप्यात्मनो न बंधः, अस्मिन्—आत्मनि, तानि—प्रसिद्धानि, करणानि-
इंद्रियाणि संतु भवन्तु, च पुनः, तत्—प्रसिद्धं, चिदचिद्व्यापादनं, चित्त—सचित्तः, अचित्त—प्रासुकः, चिन्नाचिच्च
तयोर्द्वयापादनं, पीडनं, विनाशनं, अस्तु, अहो इति आश्चर्यं तथापि अयं सम्यग्दृगात्मा—सम्यग्दर्शनपरि-
णतश्चिद्रूपः, कुतोपि जगत्कर्मकरणचिदचिद्व्यापादादेः—अन्यतरादपि ध्रुवं—निश्चितं, बंधं—बर्मबंधं, नैव
उपैति—न प्राप्नोति, किंभूतः सन् ? केवलं—रागादिनिरपेक्षं ज्ञानं—बोधमयो, भवन् वाच्यमानः, पुनः उपयोग-
भूमि—उपयोगस्य—ज्ञानदर्शनस्य भूमिः—आत्मा, उपयोगो लक्षणमिति सूत्रकारवचनात्, न, रागादीन् राग-
द्वेषमोहान् अनयन्—अप्रापयन्—रागमयमात्मानमकुर्वन् न कुतोऽपि बध्नाति अयमात्मेति तात्पर्यं ॥ ३ ॥
अथ तथापि ज्ञानिनां निरर्गलत्वं विद्वेषयति—

अर्थ—तिस कारणतै सो कर्मनिकरि भर्या पूर्वोक्त लोक है सो होह वहुरि सो मन वचन कायके चलनस्वरूप कर्मरूप योग है सो होह, वहुरि पूर्वोक्त कारण होह वहुरि सो पूर्वोक्त चैतन्य अचेतन्यका व्यापादन कहिये घात करना होह यह सम्यग्दृष्टि है सो रागादिककू उपयोगभूमिमें नाही प्राप्त करता संता अर केवल एक ज्ञानरूपा होता संता, तिनि पूर्वोक्त कोईही कारणतै बंधकू प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो देखो ! यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहां सम्यग्दृष्टिका अद्भुत माहात्म्य कहा है । अर लोक, योग, कारण, चैतन्य अचेतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं ॥ तहां ऐमा मति जानू-जो, परजी-वकी हिंसातै बंध न कथा, तातै स्वच्छंद होय हिंसा करना इहां अबुद्धिपूर्वक कदाचित् परजी-

वका घात भी होय , तातैं बंध न होय है । अर जहां बुद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तो अपने उपयोगमें रागादिकका सद्भाव आवैगा, तहां हिसातैं बंध होयहीगा ॥ जहां जीवकूँ जीवावनेका अभिप्राय होय, ताकूँभी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहै हैं, तौ मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा ? तातैं कथनकूँ नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना, सर्वथा एवांत तौ मिथ्यात्व है ॥ ३ ॥ अब इस अर्थकूँ दृढ करनेकूँ व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेकूँ काव्य कहै हैं—

तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां

तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां

द्वयं नहिं विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

स० टी०—तथापि—कर्मबहुलकर्मकरणादीनामबधकत्वे, रागादीना बधहेतुकत्वे च सत्यपि, ज्ञानिना-पुंसा, निरर्गलं—निरकुशं, चरितुं—प्रवर्तयितुं, न इष्यते—न वाञ्छयते, किलेति कस्मात्, सा—प्रसिद्धा, निर-र्गला—निरंकुशा, व्यापृतिः—सर्वत्र कायादिव्यापारे प्रवृत्तिः, तदायतन—तस्य—बंधस्य, आयतन स्थान, एव निश्चयेन, ज्ञानिना-पुसां, तत् प्रसिद्धं, अकामंत्यादि—अकामेन—अवाञ्छया, कृतं—निष्पादितं, कर्म—क्रिया, कायवाङ्मनसा कर्म च अकारण—बधाहेतुकं, मत—कथित पूर्वाचार्यै, हीति यस्मात् करोति क्रिया जाना-तिलक्षणाक्रिया एतद्द्वयं च किमु—कथन विरुध्यते—विरोध प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ कर्तृज्ञानो. पृथ-कृत्वं विधीयते—

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनिर्तैं बंध कह्या नाही अर रागादिकहीतैं बंध कह्या तोऊ ज्ञानीकूँ निरर्गल कहिये मर्यादारहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कह्या है जातैं निरर्गल प्रवर्तन है सो बंधकाही ठिकाना है, ज्ञानीनिकैं विनावांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कहा है जातैं जानैं भी है अर कर्मकूँ करै भी है यह दोऊ क्रिया कहा विरोधरूप नाही है ? करना अर जानना तो निश्चयतैं विरोधरूपही हैं ॥ भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहे तहां ऐसैं मति जानिये—जो बाह्य व्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनिमें सर्वथाही निषेधी है, जो ज्ञानीनिकैं अबुद्धिपूर्वक वांछाविना प्रवृत्ति होय है तातैं बध न कह्या है तातैं ज्ञानीनिकूँ स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कह्या हैं वेमर्याद प्रवर्तना तौ बंधकाही ठिकाना है ॥ जान-नेमें अर करनेमें तौ विरोध है, ज्ञाता रहैगा, तौ बंध न होगा, कर्ता होयगा तव तौ बंध होय-हीगा ॥४॥ अब कहै है—जो जानै है सो करै नाही है अर जो करै है सो जानै नाही है, जो करै है सो कर्मका राग है अर राग है सो अज्ञान है अर अज्ञान है सो बंधका कारण है । ऐसैं काव्यमें कहे हैं—

जानाति यः स न करोति करोति यस्तु जानात्ययं न खलु तत्किल कर्मरागः ।

रागं त्वबोधमयमध्यवसायमाहुर्मिथ्यादृशः स नियतं स च बंधहेतुः ॥ ५ ॥

स० टी०—खल्विति निश्चयार्थे, यः—चिद्रूपः, जानाति—स्वपरस्वरूप वेत्ति, सः—चिद्रूपः न करोति कर्मादि न विधत्ते यस्तु कश्चित् ज्ञानादन्य. करोति—कर्मा निर्मापयति, तु—विशेषे, अय—कर्मकर्ता न जानाति न परिच्छिनत्ति, तस्याज्ञानरूपत्वात् किल इति निश्चितं, तत्—करोतिक्रियाच्छिन्न—कर्म रागः, राग एव करोतीत्यर्थः, तु—पुनः, राग अध्यवसाय आहुः रागस्य कषाथानुभागाध्यवसायेति संज्ञा प्रतिपादयति जिनाः, इति स्वरूपविरचितत्वं संज्ञाया निरस्तं, कीदृत्तं रागं ? अबोधमय—अज्ञानस्वरूप, हन्मि—हृद्यं जीवामि—जीव्येऽहमनेनेत्यादीनामज्ञानरूपत्वात्, सः रागः, नियतं—निश्चितं, कस्य भवति ? मिथ्यादृशः—मिथ्यादृष्टे, नत्वन्यस्य सम्यग्दृष्टेः, च—पुनः, सः—रागः, बंधहेतुः—कर्मबंधकारणं ॥ ५ ॥ अथाहं मरणादीनां कारक इत्यभिप्रेतस्य मिथ्यादृष्टित्वं दरीदृश्यते पद्यद्वयेन—

अर्थ—जो जानै है, सो करे नाही है । वहुरि जो करे है, सो जाने नाही है । वहुरि जो करे है, सो निश्चयतै यह कर्मराग है वहुरि जो राग है, ताकूँ मुनि हैं ते अज्ञानमय अध्यवसाय कहै हैं । सो यह मिथ्यादृष्टिकै होय है, सो नियमतै बंधका कारण है ॥

सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ॥ ६ ॥

स० टी०—इह—जगति, एतत्—वक्ष्यमाणं—अज्ञान ज्ञानभावव्यनिरिक्तं, एतत्किं ? यत्तु परः—अन्यः पुमान्, परस्य ततोऽन्यस्य कस्य चिदिष्टानिष्टस्य पुंसः, मरणेत्यादिः—मरण—प्राणवियोजन मरण च जीवितं च दुःख च सौख्यं च तेषा समाहारो मरणजीवितदुःखसौख्यं कुर्यात्—यो मन्यते हिनस्मि, जीवयामि, दुःखिन करोमि, सुखिन करोमि इति क्रिया निर्मापयेत्, एतत्—अज्ञान, कुतः ? नियतं—निश्चितं सर्व—समस्त, मरणजीवितदुःखसौख्यं सदैव—ससारदशायां, भवति—जायते श्वेत्यादिः स्वकीयस्यात्मोपाजितस्य कर्मण उदयात् आयुःक्षयेण जीवानां मरणं, सत्यायुषि जीवितव्यं, आयुर्हरणाभावात् कथं तत्परेण कृतं । शुभाशुभकर्मोदयात् सुखदुःखिता जीवा भवति तत्कर्मदानाभावात् कथं ते तादृशाः कृताः परेणेति भावः ६

अर्थ—इस लोकमे जीवनिके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्वही सदा काल नियमतै अपने अपने कर्मके उदयतै होय है ॥ वहुरि जो परपुरुष है सो परके मरण जीवित दुःख सुख करे है यह मानना है सो अज्ञान है ॥ ६ ॥ फेरि इसही अर्थकूँ दृढ करते संते अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ ७ ॥

स० टी०—ते—पुरुषाः, नियतं—निश्चितं, मिथ्यादृशः—मिथ्यादृष्टयः, भवन्ति—जायते, किंभूताः ? आत्म—आत्मानं प्रतीति आत्महनः—स्वरूपवातकाः स्वस्वरूपाद्विपर्यस्तत्वात् पुनः कर्माणि—शुभाशुभानि, चिकी-

पर्वः—स्यसात्कर्तुमिच्छवः, केन ? अहकृतिरमेन—मयायं हतो जीवितश्चेत्यादिरूपेणाहकारमेन, ते के ? ये—नराः, परात्—भिन्नात्, परस्य—ततोऽन्यस्य, पर्याति—इच्छते, किं ? मरणजीवितदुःखसंशय किं कृत्वा ? एतत्—पूर्वोक्तं, मयायं हत इत्यादिरूपमज्ञान, अविगम्य—प्राप्य ॥७॥ अथाध्यवसायस्य बाधहेतुत्वं पापठयते-

अर्थ—यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होयकरि जे पुरुष परतै परकै मरण जीवित दुःख सुख होना देखे है, माने हे, ते पुरुष में इनि कर्मनिकुं करुं हूं ऐमा अहंकाररूप रसरुकरि कर्मनिकुं करनेके इच्छक है, कर्म करनेकी मारने जीवावनेकी सुखी दुःखी करनेकी बांछा करे है, ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं । आपहीकरि अपना घात जिनिके पाइय है ऐसे हैं ॥ भावार्थ—जे परकू मारने जीवावनेका तथा सुख दुःख करनेका अभिप्राय करे हैं, ते मिथ्यादृष्टि है । अर अपना स्वरूपतै च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपहीकरि आपका घात करे है, तातै हिंसक है ॥ ७ ॥

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोमज्ञानात्मास्य दृश्यते ॥ ८ ॥

सं० टी०—अस्य मिथ्यादृष्टेः, य एव प्रसिद्धः अध्यवसायः अहं परान् हन्मीत्यादिरूपः परिणामः स एव अध्यवसाय एव, बाधहेतुः—कर्मबाधकारण, कुतः ? विपर्ययात् ज्ञानाद्विपर्ययस्वभावत्वात् अस्य मिथ्यादृष्टोऽध्यवसायः बाधहेतुः कथं ? यतः—अथाध्यवसायः अज्ञानात्मा—अज्ञानमेव आत्मा स्वरूप यस्य सः दृश्यते—अवलोक्यते ॥ ८ ॥ अथाध्यवसायमाहात्म्यमारभते—

अर्थ—मिथ्यादृष्टीका जो यह अध्यवसाय है जो अज्ञानरूप प्रत्यक्ष दीखे है, सोही यह अभिप्राय मिथ्या विपर्ययस्वरूप है तातै बंधका कारण है । भावार्थ—भूटा अभिप्राय सो मिथ्यात्व है सो ही बंधका कारण है ऐसै जानना ॥

अनेनाध्यवसानेन निष्फलेन विमोहितः ।

तत्किंचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत् ॥ ९ ॥

सं० टी०—एव—निश्चयेन, तत—वस्तु, किंचनापि—किमपि, महदरूप वा नास्ति—न विद्यते, यत् आत्मा—जीवः, आत्मागं स्वकीयं अध्यवसायं नैव न करोति न विद्यते, किंभूतः ? अनेन हन्मीत्यादिरूपेण, पूर्वोक्तेन अत्यवसानेन कृपायाध्यवसायेन, विमोहितः—मोह प्राप्तः, किंभूतेन ? निष्फलेन—बाधमोक्षलक्षणफलरहितेन, जीवस्य सरागवीतरागयोः स्वपरिणामयोः सद्भावे बाधमोक्षसद्भावात् तदभावे तयोरभावात् अतस्तयोरेव स्वार्थक्रियाकारित्वा, अनध्यवसायस्याकिंचित्करत्वात् ॥ ९ ॥ अथ तथाप्यध्यवसाय बीभत्सने—

अर्थ—आत्मा है सो इस निष्फल निरर्थक अध्यवसायकरि मोहा हुआ आपकू, अनेकरूप करे है । सो ऐसा पदार्थ कोई जगतमें नाही है—जिसरूप आपकू नाही करे, सबहीरूप करे है ।

भावार्थ—यह आत्मा मिथ्या अभिप्रायकरि भूल्या हुआ, चतुर्गतिसंसारमें जेती अवस्था है, जेते पदार्थ हैं, तिनिसर्वस्वरूपा आपकू मया माने है । अपना शुद्धस्वरूपा नाही पहिचाने है ॥

विश्वाद्धिभक्तोऽपि हि यत्प्रभावादात्मानमात्मा विदधाति विश्वं ।
मोहैककंदोऽध्यवसाय एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ १० ॥

सं० टी०—इह—जगति, त एव—प्रसिद्धाः, यतयः—यतते कर्मादीनीति यतयः—मुनयः, येषां यतीना, एषः इदानीमुक्तः, अध्यवसायो नास्ति, किंभूतः मोहैककंदः—मोहस्य रागद्वेषस्य एकः—अद्वितीयः, कंदः—मूल-कारणं च. सः, मोहनीयकर्मोत्पादकत्वात्, हीतिस्फुट, यत्प्रभावात्—यस्य—अध्यवसायस्य, प्रभावः माहात्म्यं तस्मान् विश्वं—चेतनाचेतनं लोकां लोकं शुभाशुभ—चराचर आत्मानं—स्वकीयं, करोति—विधत्ते यथा हिंसा-अध्यवसायात् हिंसक. तथा विपच्यमाननारकतिर्यग्मनुष्यदेवपुण्यपापाध्यवसायान्नरकं तिर्यगं मनुष्यं देवं पुण्यं पापं चात्मानं करोति, किंभूतः ? विश्वात् चेतनाचेतनादिपदार्थात् विश्वतोऽपि भिन्नोऽपि तदध्यवसायवशात्तन्मयो भवति । विश्वशब्दस्य त्रिलोकार्थवाचकत्वाभावात् चेतनादिपदार्थवाचकत्वाच्च न सर्वादिगणत्वं अथाध्यवसायस्य व्यावहारिकत्वं व्यवहरति—

अर्थ—यह आत्मा समस्तद्रव्यनितं भिन्न है, तौऊ जिस अध्यवसायके प्रभावतें आपकूं समस्तस्वरूप करै हैं, सो यह अध्यवसाय कैसा है ? मोह है एक कंद जाका । सो यह अध्यवसाय जिनिकै नाही है, ते यति हैं मुनि हैं ।

सर्वत्राध्यवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदुक्तं जिनै-

स्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोप्यन्याश्रयस्त्याजितः ।

सम्यङ्निश्चयमेकमेव तदमी निष्कंपमाक्रम्य किं

शुद्धज्ञानधने महिम्नि न निजे वध्नन्ति संतो धृतिं ॥११॥

सं० टी०—जिनैः—केवलज्ञानिभिः उक्त—प्रतिपादितं किं सर्वत्र—निखिलपरवस्तुनि यत् अखिलं—समस्तमेव, अध्यवसानं व्यवसायः, त्याज्यं—त्यजनीयं, तत्—व्यवसायहापनं, मन्ये—अहं जाने, निखिलोऽपि, समस्तोपि व्यवहार एव व्यवहारनय एव त्याजितः, हेतुगर्भितविशेषणमाह—अन्याश्रयः—पराश्रितः निश्चयनयेन पराश्रितमध्यवसायं बंधहेतुत्वेन सुमुक्तोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एव प्रतिषिद्धः, तस्यापि पराश्रितत्वाविशेषात् तत्—तर्हि किं कर्तव्यं ? अमी—एते, सतः—सत्पुरुषाः. निजे आत्मीये, महिम्नि—माहात्म्ये, धृतिं—संतोषं, स्थिरतां वा, किं—किमु न वध्नन्ति ? अपि तु कुर्वन्तीत्यर्थः । किंभूते ? शुद्धज्ञानधने—कर्ममलकलंकरहित बोधनिरंतरं, किं कृत्वा ? आक्रम्य—संप्राप्य, किं ? एकं अन्यनिरपेक्ष, एव—निश्चयेन, सम्यङ्निश्चयं—शुद्धनिश्चयनयं किंभूतं ? निष्कंपं—अचलां, स्वरूपे स्थिरत्वात् ॥ ११ ॥ अथ रागादीनां किंकारणं ? इति साक्षेपं प्रश्नोत्तर पद्यद्वयेन निमित्तीते—

अर्थ—सर्वही वस्तुनिविषै जो समस्त अध्यवसान है उनकूं जिन भगवान् त्यागने योग्य कहा है । सो आचार्य कहें हैं, हम ऐसैं मानैं हैं जो परके आश्रय प्रवर्तता जो व्यवहार सो सर्वही छुड़ाया है तातैं हम उपदेश करै हैं—जो सत्पुरुष हैं, ते सम्यक्प्रकार एक निश्चयहीकूं निष्कम्प जैसे होय तैसे निश्चल अंगीकार करिकैं अरु शुद्धज्ञानधनस्वरूप अपना महिमा आत्मस्वरूप, ता विषै स्थिरता क्यों नाही धारै हैं ? भावार्थ—जिनेश्वर देव अन्यप्रदार्थनिविषै आत्मबुद्धिरूप

अध्यवसाय छुड़ाया है, सो यह पराश्रित सर्वही व्यवहार छुड़ाया है ऐसैं जानू, तातैं शुद्धज्ञान-स्वरूप अपना आत्मा, ताविपै थिरता राखियो, ऐसा शुद्धनिश्चयका ग्रहणका उपदेश है । आचार्य आश्चर्य भी किया है-जो भगवान् अध्यवसानकूँ छुड़ाया, तौ अब सत्पुरुष याकूँ छोडि अपने स्वरूपविपै क्यों नाही तिष्ठै हैं ? यह हमारे अचिरज है ।

रागादयो बन्धनिदानमुक्तास्ते शुद्धचिन्मात्रमहोऽतिरिक्ताः ।

आत्मा परो वा किमु तन्निमित्तमिति प्रणुन्ना पुनरेवमाहुः ॥१२॥

सं० टी —इति-साक्षेप, प्रणुन्नः शुद्धनयाबलाविनः पृष्ठाः सत', पुन-भूय, एव-अत्रे वक्ष्यमाणा, परं-उत्तरं, आहुः—कथयति, इति किं ? ते-प्रसिद्धा, रागादय — रागद्वेषमोहा बन्धनिदान—कर्मबन्धकारणा, उक्ताः—प्रतिपादिता ' किभूतास्ते ? शुद्धेत्यादिः—शुद्धचिदेव मात्रा प्रमाणा यस्य तत् तच्च तन्महः परव्योतिः तेन तस्माद्वा, अतिरिक्ताः—भिन्ना, तन्निमित्त—रागादीना निमित्त—उत्पादकारणा, किमु-अहो, आत्मा-चेतनः, रागादीनामुत्पादकः, वा पर पुद्गल', तद्धेतु इत्युक्ते आहुः—

अर्थ—इहां शिष्य फेरि पूछै है, जो रागादिक हैं, ते तौ बंधके कारण कहे, वहुदि ते शुद्ध-चैतन्यमात्र यह जो आत्मा तातैं अतिरिक्त कहिये भिन्न कहे-न्यारे कहे, तहां तिनिके होनेमें आत्मा निमित्त है, कि पर कोई निमित्त है ? ऐसे प्रेरे हुये आचार्य फेरि आगाने याका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहैं हैं—

न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तस्मिन्निमित्तं परसंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥

सं० टी०—जातु-कदाचित्, आत्मा-चिद्रूपः, आत्मनः-स्वस्य, रागेत्यादि-रागादीनां-रागद्वेषमो-हानां, निमित्तभाव उपादानकारणत्वा न याति-न प्राप्नोति तर्हि तन्निमित्त किं ? तस्मिन्, आत्मनि परसंग परेषां-पुद्गलादीना, संग-सयोग', एव निश्चयेन, तन्निमित्तं-तेषा-रागादीना निमित्त-कारणा इममेवार्थमु-पमीयते-अर्ककांतः-स्फटिकोपलः-यथा-इव, तथाहि-यथा स्फटिकोपलः परिणामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्य शुद्धस्वभावत्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव रागादिनिमित्तभूतेन स्वस्वरूपा-त्प्रच्यव्य रागादिभि परिणम्यते तथा केवलः आत्मा परिणामस्वभावत्वे सत्यपि रागादिनिमित्तत्वाभावात् स्वयं न परिणमते परद्रव्येणैव तन्निमित्तभूतेन स्वस्वरूपात्प्रच्यव्य तैः परिणम्यते इति तावत्-प्रथम, अथ, पूर्वोक्त एव, वस्तुस्वभावः-समस्ता वस्तुस्वरूप, उदेति-उदय गच्छति ॥ १३ ॥ अथ ज्ञानिनस्तदकर्तृत्व-मुदावति—

अर्थ—आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावकूँ कदाचित् न प्राप्त होय है, तिस आत्माविपै रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संगही है,इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है जैसे सूर्य-कांतमणि आपहीं तौ अग्निरूप नाही परिणमै है, तिसविपै सूर्यका विंघ अग्निरूप होनेकूँ निमित्त है, तैसे जानना । यह वस्तुका स्वभाव उदयकूँ प्राप्त है काहुका क्रिया नाही है ॥ १३ ॥ आगे

कहें हैं, जो ऐसा वस्तुका स्वभावकूँ जानना संता ज्ञानी रागादिककूँ आपके नाही करै हैं ऐसा सूत्रनिकाका ग्लोक है—

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ ॥

सं. टी.—इति—पूर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञानी—पुमान्. स्वं—आत्मीयं, वस्तुस्वभावं—रागादिव्यतिरिक्तं स्ववस्तु-
स्वरूपं, जानाति—वेत्ति येन कारणेन वेत्ति तेनैव कारणेन. सः—ज्ञानी, रागादीन्—आत्मनः—स्वन्य, न
कुर्यात् स्वभावं न करोति ? यतः, अतः कारकः कर्माणां चर्ता न भवति ॥ १४ ॥ अथाहानं स्फूर्जति—

अर्थ—जैसे अपने वस्तुभावकूँ ज्ञानी है सो जो जाने हैं, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागा-
दिककूँ आपके नाही करे हैं, ताने रागादिकका कारक नाही है ॥ १४ ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १५ ॥

सं. टी.—इदं पद्यं पूर्वोक्तो विपर्यस्तं व्याख्येयं सुगमं च ॥ १५ ॥ अथ परद्रव्यमुद्धर्तुकानां समभिधौति—

अर्थ—अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुभावकूँ नाही जाने हैं, तिस कारणकरि सो अज्ञानी
रागादिकभावनिकूँ आपके करे हैं, याने तिनिका कारक होय है ॥ १५ ॥

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं वलां—

तन्मूलां बहुभावसंततिमिमामुद्धर्तुकामः समं ।

आत्मानं समुपैति निर्भरवहत्पूर्णैकसंविद्युतं

येनान्मूलितबंध एष भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १६ ॥

सं. टी.—एषः—स.—आत्मा—चिद्रूप. कर्ता, आत्मनि—स्वस्वरूपे अधिकरणभूते, स्फूर्जति—गर्जति—प्रकटी-
भवति वा. किंभूतः ? उन्मूलितबंधः—उन्मूलितः—निराकृतो बंधो येन सः, पुनः भगवान्—ज्ञानवान्,
पुनः कीदृक् ? वलां—व्याप्त्यादिलक्षणात् दृष्टान्, इमां प्रसिद्धां बह्वित्यादि—बहूनां भावानां—विभावपरिणा-
सानां संनतिः परंपरा तां, रागद्वेषमोहपरंपरामित्यर्थः, समं—युगपत्. उद्धर्तुकामः उद्धर्तुं निराकर्तुं, कामः
वांछा, यस्य सः, इतः ? स्वमात् इत्यनुत्तमप्यपादानं ज्ञेयं, किंभूतां ? तन्मूलां तदेव परद्रव्यमेव तस्यैव
वा नूनं कारणं वा तां, स कः ? येन ज्ञानरूपेण करणभूतेन, आत्मानं कर्मापापनां समुपैति प्राप्नोति, किंभूतं
तं ? निर्भरेत्यादिः निर्भरेण अतिशयेन, वदंती समस्तवस्तुग्रहणाय प्रवर्तमाना सा चानौ पूर्णा अखंडा'मा
चान्नावेका संवित् ज्ञानं तथा युतां संयुतां. किंभूता ? किलेति निश्चिन्ना. वत प्रसिद्धं, समग्रं निश्चिन्ना, परद्रव्यं
उन्मेल्याकांक्षार्या स्वन्येति नंत्रंवेऽनुक्तोऽप्युह्य, विवेच्य पृथक्कृत्य, किंभूता ? इति पूर्वोक्तप्रकारेण आलोच्य
मन्यन्विचानां विमथा ? स्वन्ते इत्यप्यत्र ज्ञेयं ॥ १६ ॥ अथ रागादीनां कारकत्वं दिशति—

अर्थ—जो ऐसे परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्तनैमित्तिकपणा विचारिकरि, तिस पर-द्रव्यसमस्तकू अपना बल-पराक्रम उद्यमकरि, त्याग करिके, अर सो परद्रव्य है मूल जाका ऐसी बहुत भावनिकी संतति-परिपाटीकू दूरि युगपत् उडावनेकू चाहता संता अतिशयकरि वहता प्रवाहरूप धारावाही पूर्ण एरु स्वसंवेदन, तिसकरि युक्त जो अपना आत्मा, ताहि प्राप्त होय है। जिसकारणकरि उन्मूलित कीये है-मूलतै उपाडे हैं कर्मके बंधन जाने ऐसा भगवान् यह आत्मा आपहीविषै स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ भावार्थ—परद्रव्यके अर अपने भावके निमित्त-नैमित्तिकभाव जानि, समस्त परद्रव्यकू त्यागै, तब समस्तरागादि भावनिकी संतति कटिजाय तब आत्मा अपनाही अनुभव करता संता कर्मके बंधनकू काटि आपहीविषै प्रकाशरूप प्रगटै है। तातै अपना हित चाहै है ॥ अब बंध अधिकार पूर्ण कीया, ताके अंतमंगलरूप ज्ञानकी महिमा का अर्थरूप कलशकाव्य कहै हैं—

रागादीनामुदयमदयं दारयत्कारणानां

कार्यं बंधं विविधमधुना सद्य एव प्रणुद्य ।

ज्ञानज्योतिः क्षपिततिमिरं साधु सन्नद्धमेतत्

तद्वद्यद्वत्प्रसरमपरः कोऽपि नास्या वृणोति ॥ १७ ॥

स० टी०—तद्वत्—तथा एतत् ज्ञानज्योतिः—बोधतेजः, अपरं—न विद्यते परं अन्यत् यस्य तत्, प्रसरं प्रस्तारं विस्तार यातीत्याध्याहार्यं यद्वत्—यथा, अस्य—ज्ञानज्योतिषः, विस्तर कोऽपि अपरः—कर्मादिः, नावृणोति नाच्छादयति, कीदृशं तत् ? क्षपिततिमिरं—क्षपित निराकृतं तिमिरं—अज्ञानं, येन तत् अपरमपि ज्योतिः नाशिताधिकार पुनः साधुसन्नद्धं साधुभिः—योगीश्वरैः, पक्षे साधुपुरुषैः सन्नद्धं—आरूढं, स्तुत च साधुभिः स्तूयमानत्वाज्ज्योतिषः, पुनः रागादीना रागद्वेषमोहानां, उदयं—प्राकट्यं अदयं—निर्दयं यथा भवति तथा, भवति तथा सद्य एव—तत्कालमेव, दारयत्—विदारणं कुर्वत्, अन्यदपि ज्योतिः प्रातर्जाना रागादीनां दारक-मित्युक्तिलेशः, किं कृत्वा ? अधुना—इदानीं, विविधं—प्रकृतिस्थित्यनुभागादिभेदेनानेकविधं बन्ध, प्रणुद्य—निराकृत्य, किंभूत ? कारणानां—उपादानरूपपुद्गलानां कार्यं—फला कर्मरूपं ॥ १७ ॥

अर्थ—यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है-दूरि किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने सो तैसे सम्यकप्रकार सज्या जैसे याका प्रसर कहिये फेलना अपर कोई आवरे नाही सो यह ऐसा पहलै कहा करिकै सज्या सो कहै हैं । पहले तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदय कू जैसे निर्दयी काहूकू विदारै तैसे तिनिकू विदारता संता प्रगट्या, पीछै जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेक प्रकार बंध, ताकू अब तत्कालही दूरि करके अर सज्या है ॥ भावार्थ—ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक नरहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब फेरि याकू आवरणेवाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकाशरूप रहै ॥ ऐसे रंगभूमिमें

बंधका स्वांग प्रवेश कीया था, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूरिकरि निकसिगया
 जो नर कोय परै रजमाहि सचिकरण अंग लगै वह गाढ़ै ।
 त्यों मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरै तब बंधन वाढ़ै ॥
 पाय सभै उपदेश यथार्थ रागविरोध तजै निज चारै ।
 नाहि बंधै नव कर्मसमूह जु आप गहै परभाव निकारै ॥ १ ॥

विशेष—म० शुभचंद्रजीने 'कारणानां कार्य' इस वाक्यको 'बंध' का विशेषण किया है एवं
 'उपादानरूप पुद्गल्लोके फलरूप बंधको' यह अर्थ किया है किंतु पं० जयचन्द्रजीने 'कारणानां' को
 रागादीनां का ही विशेषण कर कारणरूप जो राग आदि यह अर्थ किया है तथा 'साधुसन्नद्ध'-
 इस पदका अर्थ इस संस्कृत टीकामें साधुओंसे स्तुत यह अर्थ किया है किंतु पं० जयचन्द्रजीने
 अच्छी तरह सजाहुआ यह अर्थ किया है ॥ १७ ॥

इति श्रीसप्तसत्तारस्यपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां सप्तसोऽकः ॥ ७ ॥

इस प्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषै सातवां बंधाधिकार पूर्ण भया ॥७॥

मोक्षाधिकारः ॥ ८ ॥

नानाबंधध्वंसनकृतकेलिः बुन्दबुन्दविधुवर्षाः । विधिविधिधानृतचन्द्रेद्धो भाति गुस्त्रानभूयाद्व्यः ।

अथ मोक्षतत्त्वं क्रमप्राप्तमाक्रामति-

द्विधाकृत्य प्रज्ञाक्रकचक [द]लनाद्धधपुरुषौ नयन्मोक्षं साक्षात्पुरुषमुपलंभैकनियतं
 इदानीमुन्मज्जत्सहजपरमानंदसरसं परं पूर्णं ज्ञानं कृतमकलकृत्यं विजयते ।१।

सं=टी०-इदानी-अधुना, मोक्षनत्वकथनावसरे, ज्ञानं विजयते-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किभूतं ?
 कृत्यादिः-कृतं-निष्पादितं मन्त्रां कृत्यं-संस्कारावस्थाकर्तव्यं येन तत्, पुनः पूर्णं-संपूर्णं, प्रकर्षभ्रष्टत्वात्,
 परं-उच्छ्रुतं, सर्वप्रकाशत्वात्, सहजेत्यादिः सहजः-शुद्धिर्म.. परमानंदः-परमसुखं, तेन सरस-
 रमाह्वं. उन्मज्जन्-उच्यं गच्छन्, पुरुष-आत्मानं, साक्षात्-अक्रमेण, मोक्ष मुक्तिसंपदं, नयत्-प्रापयत्,
 किभूतं तं ? इत्यादिः-उत्सर्ग-स्वस्वरूपप्राप्तिः तत्र एतेन स्वभावेन नियतं-स्थितं तत्र लीनमित्यर्थः,
 किहत्वा ? द्विधाकृत्य-पृथक्कृत्वा. कौ ? बंधपुरुषौ-बंधः कर्मादिनाः, पुरुषः-आत्मा, इदं, तौ परस्परं
 मिलितौ पृथग्विवायेत्यर्थाः कुतः ? प्रजेत्यादिः-प्रज्ञा-भेदविज्ञां नैव क्रकचः-उत्पन्नं, तेन दलनं
 तस्मात् ॥ १ ॥ अथ प्रज्ञाद्वित्रीमभिष्टौति-

अर्थ-अब बंधपदार्थके अनंतर पूर्णज्ञान है सो प्रज्ञारूप करोंतकरि दलन कहिये विदारणतै
 बंध अर पुरुषक द्विधा कहिये न्यारे न्यारे दोय करि अर पुरुषक साक्षात् मोक्षक प्राप्त करता
 संता जयवंत प्रवर्तै है ॥ कैसा है पुरुष ? उपलंभ कहिये अपना स्वरूपका साक्षात् अनुभवन,
 नाहींकरि निश्चित है । बहुरि ज्ञान कैसा है ? उदय होता जो अपना स्वामाविक परम आनंद
 नाकरि नरन द्वै रन भर्था है, बहुरि पर कहिये उन्कृष्ट है, बहुरि किये हैं समन्त करने योग्य

कार्य जाने-अब कछु करना न रखा है ॥ भावार्थ—ज्ञान है सो बंध पुरुषकं जुदे करि पुरुषकं मोक्ष प्राप्त करता संता अपना संपूर्णरूप प्रगट करि जयवंत प्रवर्तै है, याका सर्वोत्कृष्टपणा कहना यह ही मंगलवचन है ॥

प्रज्ञाछेत्री शितेयं कथमपि निपुणैः पातिता सावधानैः
सूक्ष्मेऽतःसंधिवंधे निपतति रभसादात्मकर्मोभयस्य ।
आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्धाम्नि चैतन्यपूरे
बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नौ ॥ २ ॥

स० टी०—इय-प्रसिद्धा, प्रज्ञाछेत्री-बुद्धिछेत्री, शिता-अतितीक्ष्णा, रभसात्-वेगेन, निपतति-भिन्नकरणार्थं पतन करोति, क्व ? सूक्ष्मे-अत्यंत सूक्ष्मासन्नत्वाच्चै तन्मयचेतकभावेनैकाभूतत्वेन सूक्ष्मे, अन्तःसावित्रधे-अतः-अभ्यन्तरे, कर्मात्मना संधिवंधे सन्धानश्लेषे, कस्य ? आत्मकर्मोभयस्य—चिद्रूपकर्मायुग्मस्य, कीदृचा सा ? कथमपि महताग्रहेण पातिता तयोर्मध्ये भिन्नकरणकृते मुक्ता सती, कै. ? निपुणैः-धीमद्भिः, सावधानैः-एकाग्रचित्तैः, अभितः-सामस्येन, लक्षणभेदात् भिन्नाभिन्नौ परस्पर तौ द्वौ भिन्नौ भिन्नौ, कुर्वती-निर्मापयती, क ? आत्मानं—चिद्रूप, च पुन, बन्ध—कर्मबन्ध कीदृचा-चिद्रूप-चैतन्यपूरे समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चैतन्य स्वलक्षण, तस्य पूर. समूहः, तत्रमग्न-तन्मयमापन्न, अंतरित्यादिः अतः-अभ्यन्तरे चिद्रूपे स्थिर-अन्यत्र गमनाभावात् तत्रैव स्थितिमतं तच्च तद्विशदं च निर्मल, लसत् देदीप्यमानं धाम—महो यस्य तस्मिन्, कीदृचं बन्ध ? अज्ञानभावे-अज्ञानस्वरूपे रागादौ स्वलक्षणे, नियमित-निश्चयीभूतः, तन्मयत्वमापन्नमित्यर्थः । अन्यापि छेत्री द्वयोर्धात्वोः स्वलक्षणभिन्नयोः अतः पातिता सती भिन्नत्वं चक्रेतीति तथा प्रज्ञाछेत्रीति विज्ञेयम् ॥ २ ॥ अथ तयोर्भेदक प्रलपति—

अर्थ—आत्मा अर बंधकं भिन्न करनेकं यह प्रज्ञा है सो तीक्ष्ण छैनी है । सो जे प्रवीण पुरुष है ते सावधान प्रमादरहित भये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अंतः कहिये मांहिला संधीका बंधन, ताविषै याकूँ कोई प्रकार यत्नकरि ऐसे पटकै हैं सो यह बुद्धिरूपी छैनी तहां पढी हुई शीघ्रही समस्तपणैँ भिन्न भिन्न करती पडै है । सो आत्माकूँ तौ अंतरंगविषं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका अँसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषै मग्न करती संती पडै है । बहुरि बंधकूँ अज्ञानभावविषैँ निश्चल नियमतैँ करती संती पडे है ॥ भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका भिन्न भिन्न करना नामा कार्य है । ताका कर्त्ता आत्मा है । अर करणविना कर्त्ता काहेकरि कार्य करै ? तातैँ करण चाहिये । अर निश्चयनयकरि कर्त्तितैँ भिन्न करण होय नाही । तातैँ आत्मातैँ अभिन्न यह बुद्धि ही, इस कार्यविषैँ करण है । सो आत्माकैँ अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं तिनिका कार्य भाव कर्म तौ रागादिक हैं । अर नोकर्म शरीरादिक हैं । सो बुद्धिकरि आत्माकूँ शरीरतैँ तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतैँ तथा रागादिक भावकर्मतैँ भिन्न एक चैतन्यभावमात्र अनुभव करि ज्ञान

हीमें लीन राखना, यहही भिन्न करना याहीतैं सर्व कर्मका नाश होय, सिद्धपदकू प्राप्त होय हैं, ऐसे जानना ॥

भित्वा सर्वमपि स्वलक्षणबलाद्भेत्तुं हि यच्छक्यते

चिन्मुद्रांकितनिर्विभागमहिमा शुद्धश्चिदेवास्म्यहं ।

भिद्यंते यदि कारकाणि यदि वा धर्मा गुणा वा यदि

भिद्यंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्धे चिति ॥३॥

सं० टी० —हि स्फुट, अह-अहकं, शुद्धः-द्रव्यभावनोऽकर्ममलमुक्तः, चिदेव-चेतनास्वरूपमेव, अस्मि भवामि, किंभूतः? चिदित्यादिः-चिदेव मुद्रा-चिह्नं, तथा अङ्कितः-चिह्नितः, निर्विभागः-भेत्तुमशक्यो दुर्लभत्वात्, महिमा-माहात्म्य यस्य सः, किं कृत्वा? यत् पुद्गलादिकं कर्म, भेत्तु-द्विधाकृतं, शक्यते-शक्यानुष्ठान भूयते स्वलक्षणाना भेत्तुमशक्यत्वात् शक्यानुष्ठानाभावः, परलक्षणाना भेत्तुं शक्यत्वात् शक्यानुष्ठान तत् सर्वमपि-समस्तमपि कर्मबांधं भित्वा-द्विधा विधाय, कुत? स्वेत्यादि-स्वस्य-आत्मनः, पुद्गलस्य च लक्षणा असाधारणस्वरूपं चैतन्यमचैतन्यं च तस्य ज्ञात्-सामर्थ्यात्, यदि कारकाणि वृत्तकर्मादीनि-चेतयमानः एव चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानाय चेतये, चेतयमानादेव चेतये, चेतयमान-एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये इति कारकाणि भिद्यंते तर्हि भिद्यंतां-भेद प्राप्नुवतु वा-अथवा, यदि धर्माः-स्वभावाः-चैतन्याचैतन्यादयः, भेदं प्राप्नुवन्ति तर्हि भिद्यंतां, यदि वा गुणा-मतिश्रुतादयः अनतज्ञानादयो वा भिद्यंते तर्हि भेद प्राप्नुवतु पुनः चिति-चिद्रूपे, भावे-पदार्थे, काचन कापि, भिदा-भेदः, नास्ति-कारक धर्मागुणभेदो न, किंभूते चिति? विभौ-वि-विशेषेण भवति ज्ञानादिस्वभावेनेति विभुः तस्मिन् विभौ, 'भुवो ङुर्विसप्रेषु च, इति ङुप्रत्ययः, विशुद्धे-कर्ममलातीते, ॥ ३ ॥ अथ चेतनाया एकानेकरूप विवक्षति —

अर्थ-ज्ञानी कहै है जो-भेदनेकू न्यारे करनेकू समर्थ हजिये, तिस सर्वकू निजलक्षणके बलतैं भेदकरि अर मैं चैतन्यचिह्नकरि चिह्नित विभागरहित है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध चैतन्यही हौ ॥ बहुरि जो कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान अधिकरण ये पट्कारक अर सच्च असच्च नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदिक धर्म अर ज्ञान दर्शन आदिक गुण ए भेदरूप है, तौ भेदरूप होऊ । विशुद्ध समस्त विभावनितैं रहित एक अर विभु कहिये सर्व गुणपर्यायनिमैं व्यापक ऐसा चैतन्यभावविषैं तौ किछू भेद है नाहीं ॥ भावार्थ-जो इस चैतन्यभावतैं अन्य अपनं स्वलक्षणकरि भेदे गये ते तौ भेदरूप कीये अर कारकभेद अर धर्म भेद हैं, तौ होऊ । शुद्ध चैतन्यमात्रविषैं तौ किछू भेद है नाहीं । शुद्धनयकरि आत्माकू ऐसा अभेदरूप ग्रहण करना ॥३॥

अद्वैतापि हि चेतना जगति चेद् दृग्ज्ञप्तिरूपं त्यजेत्

तत्सामान्यविशेषरूपविरहात्सास्तित्वमेव त्यजेत् ।

तस्यागे जडता चितोऽपि भवति व्याप्यो विना व्यापका-

दात्मा चांतमुपैति तेन नियतं दृग्ज्ञप्तिरूपास्तु चित् ॥ ४ ॥

सं० टी०—हीति-ननु, जगति-भुवने, चेतना-प्रतिभास्वरूपा अद्वैता-एकरूपा, सर्वेषां प्रतिभासांदः प्रविष्टत्वेन एकरूपत्वसाधनात् तथाहि यत्प्रतिभासते—यत्प्रतिभासातः प्रविष्टं यथा प्रतिभामस्वरूप प्रतिभासते चामी विवादापन्नाः पदार्थाः । सर्वं वै खल्विदं ब्रह्मेत्यादि वाक्यानामेकत्वसाधनाच्चैकैव चेतना इति चेत्तदा दृग्ज्ञप्तिरूप सा दर्शनज्ञानस्वभाव त्यजेत् अथ तत्स्वभाव त्यजतु का नो हानिः ? इति वदन्तमद्वैतिग निराकरोति—सा-चेतना तत्—प्रसिद्ध अस्तित्वा-सत्ता, एव त्यजेत्, कुतः ? सामान्येत्यादि—सामान्य दर्शन, विशेषो-ज्ञान, तयो रूपं तस्य विरहं तस्मात्—सामान्यविशेषात्मकत्वात् सर्वस्य वस्तुनः 'सामान्य-विशेषात्मा तदर्थो विषय' इति वचनात् दृग्ज्ञानयो सामान्यविशेषात्मकत्वात् तदभावे तदभावात् अपि दूषणद्वय । तत्त्यागे-तस्य अस्तित्वस्य, त्यागे-अभावे, अथवा दर्शनज्ञानस्याभावे चित्—चिद्रूपस्यापि जडता-अचेतनत्व, चेति दूषणातरे व्यापकात् अस्तित्वरूपात् दर्शनरूपाद्वा, विना ऋते, व्याप्य-आत्मा, अतं-विनाश, उपैति-प्राप्नोति, व्यापकभावे व्याप्यस्याप्यभावात् प्रकाशाभावे प्रदीपवत् तेन जडत्वात्मा भावदूषणसद्भावेन चित्-चेतना, नियत-निश्चिता, दृग्ज्ञप्तिरूपा-दर्शनज्ञानस्वरूपा, अस्तु भवतु ॥ ४ ॥ अथ चेतनाचेतनयोः परत्वापरत्वा प्रपूर्यते—

अर्थ—जगतविषं निश्चयकरि चेतना अद्वैत है तौऊ जो दर्शनज्ञानरूपकू छोड़ें तो सामान्य-विशेषरूपके अभावतैं सो चेतना अपना अस्तित्वनाहीकू छोड़ें । बहुरि जव चेतना अपना अस्तित्वकू छोड़ें, तव चेतनके जडता होय है । बहुरि व्याप्य जो आत्मा, सो व्यापक जो चेतना तिसविना अंतकू प्राप्त होय, आत्माका नाश होय । तातैं नियमतैं चेतना है सो दर्शनज्ञान-स्वरूपही होऊ ॥ भावार्थ—वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है, सो चेतनाभी वस्तु है, सो दर्शनज्ञानविशेषकू छोड़ें, तो वस्तुपणाका नाश होय, तव चेतनाका अभाव हांतै, कै तौ चेतनके जडपणा आवै, कै चेतना आत्माकी सर्व अवस्थामैं पावै तातैं व्यापक है अर आत्मा चेतना ही है तातैं चेतनाके व्याप्य है सो व्यापकके अभावतैं व्याप्य जो चेतन आत्मा ताका अभाव होय है । तातैं चेतना दर्शनज्ञानस्वरूपा ही माननी ॥ इहां तात्पर्य ऐसा-जो सांख्यमती आदि कैई सामान्यचेतनाहीकू मानि एकांत कहें है, तिनिका निषेध करनेकू वस्तुका स्वरूप सामान्य विशेषरूप है, सो चेतनाकू सामान्यविशेषरूप अंगीकार करनी ऐसा जनाया है ॥४॥ आगे कहै हैं, चेतनाका तो चिन्मय एक भाव है अर अन्य परभाव है, सो चिन्मयभाव तौ उपादेय है अर परभाव हेय है, सो यह सूचनिका अगिले कथनकी है, ताका श्लोक है -

एकश्चितश्चिन्मय एव भावो भावाः परे ये किल ते परेषां ।

ग्राह्यस्ततश्चिन्मय एव भावो भावाः परे सर्वत एव हेयाः ॥५॥

सं० टी०—चित्. चिद्रूपस्य, एक-चिन्मयः—तद्दर्शनज्ञानमय एव भावः—स्वभावः, ये-प्रसिद्धाः, परे-दृग्ज्ञप्तेः परे, भावाः—रागादयः किलेति निश्चित परेषां कर्मणां ते भावाः ततः आत्मीयस्वभावत्वात् चिन्मय एव दृग्ज्ञप्तिनिवृत्त एव स्वभावः, ग्राह्यः—आदेय. परभावाः—रागद्वेषादयः, सर्वत एव—सामस्त्येनैव, हेयाः—त्याग्याः ॥ ५ ॥ अथ रहस्य सिद्धांत साधयितुमुपक्रामति—

अर्थ—चेतन्यका तौ एक चिन्मयी ही भाव है, अर अन्य भाव है ते प्रगटपर्यै परके भाव

हैं। ताँ एक चिन्मयभाव है सोही ग्रहण करनेयोग्य है, बहुरि जे परमाण सर्वही त्यागनेयोग्य हैं

सिद्धांतोयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां

शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सदैवास्म्यहं ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

स्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६॥

सं० टी०—अयं सिद्धातः सिद्धः—निष्पन्नः, अंतः—धर्मः स्वभावो वा यद्य स. तात्पर्यं वा सेव्यतां आश्रिततां, कै ? मोक्षार्थिभिः—समुल्लसन्तिर्गोभिः, किंभूतैः ? उदात्तचित्तचरितैः—उदात्तं—उत्तमं, यत् चित्तं—ज्ञानं तदेव चरितं—आचरणं येषां तैः, अयं क' सदैव—नित्यमेव अहं परमं ज्योतिः—परं धाम, अस्मि भवामि, किंभूतं तत् ? शुद्ध—कर्ममलरहितत्वात् चिन्मयं ज्ञप्तिरूपत्वात्, एकमेव परभावरहितत्वात् तु पुनः, एते—प्रसिद्धाः, विविधाः—नानाप्रकारा, असंख्यातलोकमात्रत्वात्, भावाः—रागद्वेषादयः परिणामाः, समुल्लसन्ति—प्रादुर्भासन्ति ते—भावाः, अहं चिद्रूपः, नास्मि—न भवामि, कुतः ? यतः—यस्मात्कारणात् पृथग्लक्षणाः—आत्मनः विपरीतलक्षणाः अज्ञानस्वभावत्वात् अत्र इह स्वस्वरूपविचारणे ते—भावाः, समग्रा अपि—समस्ता अपि कषायाध्यवसाया. मम—चिद्रूपस्य, परद्रव्यं पुद्गलकर्मोत्पादितत्वात् अतः सर्वथा चिद्राव एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे भावाः प्रहातव्या इति सिद्धातः ॥ ६ ॥ अथ सापराधिनो बंधं द्योतते—

अर्थ—उज्ज्वल है उत्कट है चित्तका चरित्र जिनिका ऐसे मोक्षके अर्थि पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो—जो, मैं तौ शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हों, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नाही हों। जातैं ते समग्र कहिये सारेही मेरे परद्रव्य है। भावार्थ सुगम है। ६। आगे कहैं हैं, जो परद्रव्यकूँ ग्रहण करै है, सो अपराधवान है, बंधमें पडै है। अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नाही है। ऐसी सूचनिका का अगिले कथनका श्लोक है—

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् बध्यते चापराधवान् ।

बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अपराधवान्—सापराधः पुमान्, एव—निश्चयेन, बध्येत—कर्मावधमं प्राप्नुयात्, सापराधत्वं लक्ष्यत्—परद्रव्यग्रहं—परद्रव्याणां ममेति बुद्ध्या ग्रहं—ग्रहणं, कुर्वन् चित्तयन्, अन्योपि परद्रव्यग्रहणं कुर्वन् बंधं प्राप्नोति पुनर्नाथ इत्युक्तिजेशः अनपराधः—परद्रव्यग्रहणलक्षणापराधरहितः, यतिः—स्वयत्नचारित्वात् योगी न बध्येत न बंधनं याति। स्वद्रव्ये चिद्रूपे संवृतः संवरणं कुर्वन् स्थितः तदपराधरहितः न याति बंधनं ॥ ७ ॥ अथ सापराधापराधयो. बंधाबंधौ चिभर्ति—

अर्थ—जो परद्रव्यकूँ ग्रहण करता संता है, सो तो अपराधवान् है, सो बंधमें पडै है। बहुरि अपने ही द्रव्यविषे संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकूँ नाही ग्रहण करै है सो यतीश्वर अपराध रहित है, सो बंधे नाही ॥

अनवरतमनंतैर्बध्यते सापराधः स्पृशति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी =

सं० टी०—सापराधः—परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः—सिद्धि साधनं वा राधः अपगतो राधो यस्य चेतयितुर्भावस्य वा सोऽपराधस्तेन सह वर्तत इति सापराधो यति, अनवरतं निरतरं—प्रतिसमयं, अर्पितैः अनंतसंख्यावच्छिन्नैर्बध्नै, बध्यते बधनं याति, ननु कर्मणां ज्ञानावरणादीनां वषायाध्यवसयाना चासंख्यातलोकत्वघटनादनंतत्ववचन विरुध्यते ? इति चेत्सत्य कर्मणामध्यवसायानामसंख्यातत्वे सत्यपि कर्मपरमाणुनामनंतत्वघटनात्, निरपराधः—उपयोगोन्मुख—परद्रव्यग्रहणापराधरहित, जातु—कदाचित्, बधन कर्मबंधन, नैव स्पृशति—न प्राप्नोति । अय—यतिः, नियत—निश्चित, अशुद्धं रागद्वेषकलुपीकृतं, स्व—आत्मान भजन् सन् सापराधो भवति—स्वस्वरूपपराङ्मुखत्वात्—साधु—ममीचीनं यथा भवति तथा, शुद्धात्मसेवी शुद्धमात्मानं सेवत इति शुद्धात्मसेवी—मुनिः, निरपराधः—परद्रव्यग्रहणापराधरहितः, स्वद्रव्यसेवित्वादा-राधक एव ॥ अथ प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणा विवेचयति—

अर्थ—जो आत्मा सापराध है, सो तौ निरंतर अनंतपुद्गलपरमाणुरूप कर्मनिकरि बंधें है बहुरि जो निरपराध है, सो बंधनकू कदाचित् नाही स्पर्श है । बहुरि यह सापराध आत्मा है, सो तौ अपने आत्माकू नियमकरि अशुद्धही सेवता सापराध ही होय ॥ बहुरि जो निरपराध है, सो भलेप्रकार शुद्ध आत्माका सेवनेवाला होय है ॥ आगे व्यवहारनयका आलंबी तर्क करै है जो, इस शुद्ध आत्माका सेवनका प्रयास कहिये खेद, ताकरि कहा है ? जातैं प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित्त हैं, ताकरि ही आत्मा निरपराध होय है । जातैं सापराधके तौ अप्रतिक्रमणादि हैं, सो अपराधके दूर करने वाले नाही हैं, तातैं तिनकू विपकुंभ कहै हैं ॥ बहुरि निरपराधके प्रतिक्रमणादिक हैं, ते तिस अपराधके दूर करनेवाले हैं, तातैं तिनकू अमृतकुंभ कहै हैं ॥ सोही व्यवहारका कहनेवाला आचारसूत्रविषै कहा है ॥ उक्तं च गाथा—अप्यङ्घ्रिमणमप्यङ्घ्रिमरणं अप्यङ्घ्रिहारो अधारणा चैव ॥ अणियत्ती य अणिदा गरहासोही य विसकुंभो ? पङ्किकमणं पङ्किकमणं परिहारो धारणा णियत्ती य ॥ णिदा गरहा सांही अट्टविहो अमियकुंभो दु ॥ २ ॥ अर्थ—अप्रतिक्रमण, अप्रतिशरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिदा, अगर्हा, अशुद्धि ऐसे आठ प्रकार करिके लगे दोषका प्रायश्चित्त करना, सो तो विपकुंभ है जहरका भरथा घडा है बहुरि प्रतिक्रमण, प्रतिशरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निदा, गर्हा, शुद्धि ऐसे आठ प्रकार लगे दोषका प्रायश्चित्त करना सो अमृतकुंभ है ॥ ऐसे व्यवहारनयके पत्तीने तर्क किया, ताका समाधान आचार्य निश्चयनयकू प्रधान करी कहै हैं—

यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् ।

तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधोधः किंनोर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादः । ६ ।

स० टी०—एत्र शुद्धात्मस्वरूपे, प्रतिक्रमणमेव—द्रव्यरूपः प्रतिक्रमणादिरेव अज्ञानजनसाधा णोऽप्रतिक्रमणादिस्तावदास्नामित्येवशब्दार्थः, विषं—हलाहल प्रणीत—स्वकार्यवरणासमर्थात्वात् तादृष इशुभवाधनकार्यकारित्वाच्च, तत्र—आत्मस्वरूपे अप्रतिक्रमणमेव पूर्वोक्तप्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणद्वयरहिततृतीयशुद्धात्मोपयोगरूपप्रतिक्रमणं सुधाकुटः—अमृतकुम्भः, स्यात् स्वकार्यकारित्वात्, तत् तस्माद्धेतोः, जन—लोकः, प्रमाद्यति किं कथं प्रमादं करोति, अधोध.—प्रतिक्रमणोत्तरद्वयाधोभूमौ प्रपतन् सन्, निष्प्रमादः—प्रमादरहितः सन् ऊर्ध्वमूर्ध्व—उपर्युपरि, अप्रतिक्रमणरूपं तार्तीयकं कि—कथं, नाधिरोहति न चटति इति स्वरूपव्यतिरिक्तस्य न किमपि प्रतिक्रमणादिनेति सूचितं ॥ ६ ॥ अथ प्रमादमापाद्यति—

अर्थ—अहो भाई, जहाँ प्रतिक्रमणहीकूँ विष कहा, तहाँ काहेतैं अप्रतिक्रमण अमृत होय तातैं यह जन नीचै नीचै पडता संता प्रमादरूप क्यों होय है ? निष्प्रमादी भया संता ऊँचा ऊँचा क्यों नाहीं चढै है ॥ भावार्थ—आचार्य कहै हैं, जो अज्ञानअवस्थामैं जो अप्रतिक्रमणादिक था, ताकी तौ कथाही कहा ? इहाँ तौ निश्चयनयकूँ प्रधान करि अर द्रव्यप्रतिक्रमणादिक शुभप्रवृत्तिरूप थे, तिनिकी पक्ष छुडावनेकूँ तिनिकूँ तौ विषकुम्भ कहै हैं ॥ जातैं ए कर्मबंधके ही कारण है, व्हुरि अप्रतिक्रमणप्रतिक्रमणतैं रहित तीसरी भूमि शुद्ध आत्मस्वरूप है सो प्रतिक्रमणादितैं रहित है । तातैं तहाँके अप्रतिक्रमणादिककूँ अमृतकुम्भ कहा है ॥ तीसरी भूमिविषै चढावनेकूँ उपदेश किया है सो प्रतिक्रमणादिककूँ विषकुम्भ कहै सुणिकरि जो प्रमादी होय ताकूँ कहै है यह जान नीचा नीचा क्यों पडै है ? तीसरी भूमिमैं ऊँचा ऊँचा क्यों नाहीं चढै है ? जहाँ प्रतिक्रमणकूँ विषकुम्भ कहा, तहाँ तौ तिसरा निषेधरूप अप्रतिक्रमणही अमृतकुम्भ होगया । सो यह अप्रतिक्रमणादिक अज्ञानीकै होय सो न जानना तीसरी भूमिका शुद्ध आत्ममयी जानना ॥६॥ आगे इस अर्थकूँ दृढ करते संते काव्य कहै है—

विशेष—पं० जयचन्द्रजीने सुधा कुतः स्यात् यह पाठ मानकर जहाँपर प्रतिक्रमण भी हलाहल विष है वहाँ अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है यह अर्थ किया है और भङ्गारक शुभचन्द्रजीने सुधाकुटः स्यात् यह पाठ रखकर 'प्रतिक्रमण तो विषस्वरूप है एवं अप्रतिक्रमण द्रव्यप्रतिक्रमण तथा प्रमादी अज्ञानीके अप्रतिक्रमणसे भिन्न शुद्धात्मोपयोगरूप प्रतिक्रमण अमृत कुम्भ है, यह अर्थ किया है परंतु भावांशमें कही कोई भेद नहीं क्योंकि पं० जयचन्द्रजी ने जो भाव लिखा है वही एव पदकी सामर्थ्यसे संस्कृत टीकाकारने भी स्पष्ट किया है ॥ ६ ॥

अतो हताः प्रमादिनो गताः सुखासीनतां प्रलीनं चापलमुन्मीलितमालंबनं
आत्मन्येव चालानितं चित्तमासंपूर्णविज्ञानघनोपलब्धेः ॥१०॥ चूर्णिः ॥

नोट—इस श्लोक की संस्कृतटीका उपलब्ध नहीं हुई ।

अर्थ—इस कथनतैं सुखकरि बैठनेपणाकूँ प्राप्त भये ऐसे प्रमादीजीवनिकूँ तौ ताडै है । जे निश्चयनयका आश्रय ले प्रमादी होय प्रवर्तै, तिनिकूँ ताडिकरि उद्यम विषै लगावै हैं व्हुरि

चपलपणाका प्रलय क्रिया है। जे स्वच्छन्द वर्तै तिनिका स्वच्छंदपणा मेव्या है। बहुरि आल-
म्बनकरुं लपाव्या है। जे व्यवहारकी पक्षकरि परद्रव्यका तथा द्रव्यप्रतिक्रमणादिका आलम्बन
ले संतुष्ट होय है, तिनिका आलम्बन छुडाया है। बहुरि चित्तकरुं आत्मा ही विषै आलानित
क्रिया है, थांम्या है। व्यवहारके आलम्बनमें अनेक प्रवृत्तिमें चित्त भ्रमे था, सो शुद्ध आत्मा
हीं विषै लगाया है। जहांताई मंपूर्णविज्ञानधन आत्माकी प्राप्ति न होय, तहांताई चैतन्यमात्र
आत्माविषै चित्त लग्या रहै ऐसै थांम्या है, ऐसै जानना ॥१०॥*

**प्रमादकलितः कथं भवति शुद्धभावोऽलमः कपायभरगौरवादलसता प्रमादो यतः
अतः स्वरसनिर्भरे नियमितः स्वभावे भवन्मुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते
चाचिरात् ॥ ११ ॥**

सं० टी०—प्रमादकलितः—मार्धमप्रतिशतमहस्रभेदप्रमादयुक्तो—मुनिः, अलम.—आलस्यवान् मन, शुद्ध-
भावः—शुद्धो भावः स्वभावो यम्य म, —परमात्मा कथं भवति ? न कथमपि । कुत ? कपायेत्यादि—कपायाणां
क्रोधादीना, भर.—समूह, तस्य गौरवः माहात्म्य, तस्मात्—व पायैर्द्रियविक्रथादिपरावृत्तिजत्वात् प्रमादाना ।
यतः कारणान् अलमता—आलस्यमेव प्रमादः, तयोरेकार्थत्वात्, अतः कारणान् परममननात् मुनि.—योगी
परमशुद्धता—अत्यन्तविशुद्धि, व्रजति—प्रप्नोति । च—पुनः, अचिरात्—शीघ्रं, मुच्यते ममारबन्धनात् मुक्तो
भवति, किभूतः ? नियमित—निगत्रित मन, क ? स्वेत्यादिः—स्वस्य—आत्मनः, रमः तस्य निर्भरः—अति-
शयः तस्मिन्, पुनः स्वभावे—आत्मस्वरूपे भवन्—रिथत सन् ॥ ११ ॥ अथ सवोपराध च्योतति—

अर्थ—जातै कपायका भर कहिये भार, ताका गौरव कहिये भारघापणा, तातै अलसता
कहिये अलसपणा ताकूँ प्रमादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्धभाव कैसें होय ? तातै
आत्मिकरसकरि भरथा स्वभावविषै निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूँ प्राप्त होय
है। बहुरि शीघ्रहीं थोरे ही कालमें कर्मबंधतै छूटै है ॥ भावार्थ—प्रमाद तौ कपायका गौरवतै
होय है, सो प्रमादीके शुद्धभाव होय नाही। जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तै है सो शुद्ध
होयकरि मोक्षकूँ प्राप्त होय है ॥ ११ ॥ आगे मुक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहै है
अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करै है—

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
बन्धधांसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-

❀—यह श्लोक न० ६ पर है जो कि समयसार गाथाओंकी टीकाके अनुसार ठीक है परंतु यहा प्रकृतमें
नं ६ पर ठीक न हो १० पर ठीक बैठना है इसलिये हमने नम्बर बदल दिया है ।

चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

सं० टी०—किल इत्यागमोक्तौ, यः—योगी, स्वयं स्वरूपेण कृत्वा, स्वद्रव्ये—स्वात्मद्रव्ये, रति—रमणं, एति—गच्छति, किं कृत्वा ? तत्—प्रसिद्धं, समग्रं—निखिला, परद्रव्यां—कर्मादिद्रव्यां त्यक्त्वा—दित्वा, विभूतं ? अशुद्धिविधायि—रागाद्यशुद्धिकारकं, सः—मुनिः, मुच्यते कर्मबंधनात् । कीदृशः सन् ? नियतं—निश्चितं, सर्वेत्यादिः—पूर्वोक्तैः—समस्तापराधैः, च्युतः—रहितः सन्, किं कृत्वा ? बंधधासमुपेत्य, स्वेत्यादिः—स्वस्य आत्मनः ज्योतिः—प्रकाशः तेन अच्छ—निर्मलां, उच्छलत्—उदयं गच्छत् तच्च तच्चैतन्यं च तदेवामृतपूरः सुधा-समूहः, तेन पूर्णः—संपूर्णः, महिमा—माहात्म्यं यस्य सः ॥ १२ ॥ अथ मोक्षमहते—

अर्थ—जो पुरुष, निश्चय करि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूँ सर्वकूँ छोडिकरि अर आप अपने निजद्रव्यविषै रतीकूँ प्राप्त होय है—लीन होय है, सो पुरुष नियतै सर्व अपराधतै रहित भया संता, बन्धका नाशकूँ प्राप्त होयकरि नित्य उदयरूप भया संता, अपना स्वरूपका प्रकाशरूप ज्योतिकरि निर्मल उच्छलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि—पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनितै छूटै है ॥ भावार्थ—पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषै लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधतै रहित होय आगामी बंधका नाश करै है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूँ पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाश करि मोक्षकूँ प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥ ऐसै मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै है—

बंधच्छेदात्कलयदतुलं मोक्षमक्षयमेत-

नित्योद्योतस्फुटितसहजावस्थमेकांतशुद्धं ।

एकाकारस्वरसभरतोऽत्यंतगंभीरधीरं

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचलं स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ १३ ॥

सं० टी०—एतत् पूर्णं—संपूर्णं ज्ञानं, ज्वलितम्—दीपितं, प्रकाशं प्राप्तमित्यर्थः, कीदृशं ? स्वस्य—आत्मनः, महिम्नि—माहात्म्ये, लीनं—एकतामापन्नं, विभूते ? अचले—निष्कपे, पुनः कीदृशं ? अत्यंतेत्यादिः—अत्यंतं गभीरं अतुलस्पर्शं तच्च तद्धीरं च, कुतः ? एकेत्यादिः—एकाकारेण, सर्वत्र ज्ञानाकारेण, स्वस्य—आत्मनः, रसः, तस्य भरः—अतिशयः, तस्मात्, पुनः मोक्षं कर्ममोचनमोक्षं, पुनः नित्येत्यादि—नित्योद्योतेन—निरावरणज्ञानप्रकाशेन, स्फुटिता—प्रकाशिता, सहजा—स्वाभाविकी, अवस्था—दशा, लक्षणया स्वरूपं यत्र तं, पुनः एकांतशुद्धं एकांतेन—एकधर्मेण—कर्ममुक्तिलक्षण्येन शुद्धं—निर्मलं समस्तपदाधिक्यादत्यंतविशुद्धं ॥ १३ ॥

अर्थ—यह ज्ञान है सो पूर्ण भया संता देदीप्यमान प्रगट भया । कहा करता संता प्रगट भया ? कर्मका बंध था ताके छेदतै अविनाशी अतुल जो मोक्ष, ताकूँ प्राप्त होता संता । बहुरि कैसा प्रगट भया ? नित्य है उद्योत प्रकाश जाका ऐसी प्रफुल्लित भई है स्वाभाविक अवस्था

जाकी । वहुरि कैसा प्रगट भया ? एकांतशुद्ध कहिये ताके कर्मका मेल न रखा अत्यंत शुद्ध भया प्रगट भया । वहुरि कैसा प्रगट भया ? एक जो अपना ज्ञानमात्र आकार, ताका निजरसका भारते अत्यंत गंभीर है धीर है जाकी थाह नाही अर जामें किछू आकुलता नाही । वहुरि प्रगट होयकरि कहा कीया ? अचल जो कोई प्रकार चलै नाही ऐसी आपकी महिमा, ता विपै लीन भया । भावार्थ—यह ज्ञान प्रगट भया सो कर्मका नाशकरि मोक्षरूप होता अपनी स्वाभाविक अवस्थारूप अत्यंत शुद्ध समस्त ज्ञेयाकारक गौण करि ज्ञानका प्रकाश “जाका थाह नाही जामें आकुलता नाही” ऐसा प्रगट देदीप्यमान होयकरि अपनी महिमाविपै लीन भया । ऐसै रंगभूमिविपै मोक्षतत्त्वका स्वांग आया था, सो ज्ञान प्रगट भया, मोक्षका स्वांग निसरि गया ।

ज्यो नर कोय परचो दृढबंधन बंधस्वरूप लखै दुसकारी ।
चित करै निति कम कटै यह तौऊ छिदै नही नैक न टारी ॥
छेदनकूँ गहि आयुध धाय चलाय निशंक करै द्रुय धारी ।
याँ बुध बुद्धि धसाय दुधा करि कर्म रुआतम आप गहारी ॥

इति श्रीसमयसाग्स्थपद्यस्याध्यात्मतरंगिण्यपरनामधेयस्य व्याख्याया अष्टमाऽऽकः ॥ ८ ॥

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविपै आठवां मोक्षाधिकार पूर्ण भया ॥८॥

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥९॥

सकनाशर्मविमुक्तं युक्तं सुज्ञानसपदा सार । भक्तते मुक्ति वचसाऽमृतचन्द्रोऽमृतमयो बतुः (?) ॥

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा आतमाराम ॥

परकूँ करै न भोगवै, जानै जपि तसु नाम ॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है ॥ रंगभूमिविपै जो जीवका, कर्ता, कर्म, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये आठ स्वांग आये तिनिका नृत्य भया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अब सर्व स्वांग दूर भये एकाकार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करै है । तहां प्रथम मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहै है—

अथ सर्वविशुद्धं ज्ञानमुदेति—

नीत्वा सभ्यक् प्रलयमखिलान्कतृभोक्त्रादिभावान्

दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रकलृप्तेः ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चि—

षट्कोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥ १ ॥

सं० टी०—अर्थ ज्ञानपुञ्ज-बोधस्यानन्तसख्यावच्छिन्नाविभागशुद्धः सन् प्रतिच्छेदसमूहः, प्रतिपदं-एकं-द्वियादिस्थान प्रथमद्वितीयादिगुणस्थानं गुणस्थान प्रति, स्फूर्जति-गर्जति-द्योतत इत्यर्थः । किं कृत्वा ? नीत्वा प्राप्य, क ? सम्यक्प्रलयं-निश्शेषविनाश, कान् ? निखिलान्-समस्तान् कर्त्रेत्यादिः-कर्ता कर्मकारकः भोक्ता कर्मफलभोक्ता, कर्ता च भोक्ता च कर्तृभोक्तारौ तावेवादिर्येषामुत्पाद्योत्पादकादीनां ते तथोक्ता, ते च ते भावाश्च परिणामाः तान्, किंभूतः ? दूरीभूतः, कुतः ? बधेत्यादि-कर्मबधमोचनयोः प्रवृत्ताप्तः-कल्पना लस्याः, पुनः शुद्धः-निर्मलः, पुनः कीदृक्षः ? स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रस. अनुभवः तस्य विसरं समूहः स एवापूर्णा-सपूर्णाः पुण्याचलः-प्रशस्ताचलः-उदयाचलस्तत्रार्चि-तेज, यस्य सः, टकेन उत्कीर्णः प्रकटः, महिमा साहात्म्यां यस्य स, स्वरसेत्यादिरेकपद वा स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिश्चासौ टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा च ॥ १ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्व कीर्तयति—

अर्थ-ज्ञानका पुञ्ज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ कहाकरी प्रगट होय है ? समस्तही कर्ता अर भोक्ता इत्यादिक भाव है तिनिसर्वहीकू भलै प्रकार प्रलय कहिये नाशकू प्राप्त करि प्रगट होय है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रतिपद कहिये धारंवार नाशकू प्राप्त करि प्रगट होय है । कर्मके क्षयोपशमके निमित्ततै अनेक अवस्था होय हैं, तिनिसति बंधमोक्षकी जो कल्पना प्रवृत्ति तातै दूरीभूत है-दूरवर्ती है ॥ बहुरि शुद्ध है शुद्ध है । दोय वार कहनेतै रागादिक मल अर आवरण दोऊतै रहित है । बहुरि कैसा है ? अपना निजरस जो ज्ञानरस, ताका विसर कहिये फैलना, ताकरि आपूर्ण कहिये भरचा ऐसा पवित्र अर अचल है अर्चि कहिये दीप्ति प्रकाश जाका । बहुरि कैसा है ? टंकोत्कीर्ण है प्रगट महिमा जाकी । भावार्थ-शुद्धनयका विषय ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो कर्ताभोक्तापणाका भावसू रहित है । बहुरि बंधमोक्षकी रचनाकरि रहित है, अर परद्रव्यतै अर सर्व परद्रव्यके भावनितौ रहित है, तातै शुद्ध है । अर अपने निजरसका प्रवाहकरि पूर्ण देदीप्यमान ज्योतीरूप टंकोत्कीर्ण जाकी महिमा है । सो ऐसा ज्ञानपुंज आत्मा प्रगट होय है । १॥ अब सर्व विशुद्धज्ञानकू प्रगट करै हैं । तहां प्रथम ही जो कर्ता भोक्ताभाव है तिनकू न्यारा दिखावै है, ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

कर्तृत्वं न स्वभावोऽस्य चित्तो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्तायं तदभावादकारकः ॥ २ ॥

सं० टी०—अस्य चित्तः-चिद्रूपस्य, कर्तृत्वं-कर्मकारकत्वं, न स्वभावः-न स्वरूप, किमिव ? वेदयितृत्ववत्-यथा वेदयितृत्वं-भोक्तृत्व, आत्मनो न सभवति तथा कर्तृत्वमपि । अय-आत्मा, कर्ता कर्मणां कारकः इति प्रतीतिदृश्यते तत्रथ ? आत्मा कारकः-कर्मणां कर्ता भवेत्, कुतः ? तदभावात् तस्य ज्ञानस्य, अभावः-विनाशस्तस्मात् अज्ञानतो मया कृतमिति मनुते तदभावादकर्तृत्वमेव ॥ २ ॥ अथाकर्तृकत्वं चिन्तयति—

अर्थ-इस चित्स्वरूप आत्माका कर्तापणा स्वभाव नाही है जैसे वेदयितृत्व कहिये भोक्तापणा स्वभाव नाही है, तैसे । सो यह आत्मा कर्ता मानिये है, सो अज्ञानतै मानिये है । अर जब अज्ञानका अभाव होय है, तब अकारक कहिये कर्ता नाही है ॥

अकर्ता जीवोयं स्थित इति विशुद्धः स्वरसतः
स्फुरच्चिज्ज्योतिर्भिश्छुरितभुवनाभोगभवनः ।
तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः
स खल्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः ॥३॥

सं० टी०—अमुना प्रकारेण स्वपरिणामैरुत्पद्यमानस्य जीवस्य तेन सह कारणभावाभाव सवद्रव्याणां द्रव्यातरेणोत्पाद्योत्पादकभावाभावात् इति प्रकारेण, अयं जीवः—चिद्रूपः, अकर्ता—वर्माणामकारक. सन् स्थितः सुस्थः, किभूतः ? स्वरसतः स्वभावतः कर्मोपाधिनिरपेक्षतः विशुद्धः निर्मलः, स्फुरदित्यादि—स्फुरति प्रकाशमानानि तानि च तानि चिज्ज्योतीषि च ज्ञानतेजासि च तैः, छुरितेत्यादिः—छुरित—प्रकाशित, भुवनमेव—विष्टपमेव, भोगभवन—परिपूर्णगृहं येन स, तथापि आत्मन समस्तविज्ञानमयत्वेनावर्तकत्वे सत्यपि, किल इति निश्चित, इह—जगति, ज्ञानावरणादिकर्माभिः, स्यात्—भवेत् खलु—इति निश्चितं, यत् यस्माद्धेतो. अस्य—आत्मनः, असौ बंधः—सश्लेषः, प्रकृतिभिः स.—कोऽपि—अर्हि दिष्ट, गहन अज्ञातातः स्वरूपः, अज्ञानस्य ज्ञानाभावस्य, महिमा—माहात्म्य, स्फुरति विजृम्भते, अतिशयालकारोय ॥ ३ ॥ अथ भूयः कर्तृत्वभोक्तृत्वमामनति—

अर्थ—ऐसें जीव है सो अपने निजरसतै विशुद्ध है । यातै परद्रव्यका तथा परभावनिका अकर्ता ठहर्या । कैमा है जीव ? स्फुरायमान होता-फैलता जो चैतन्यज्योति, तिनिकरि व्याप्त भया है भुवन कहिये लोकका आभोग कहिये मध्य जाकरि, ऐसा है भवन कहिये होना जाका । ऐमा है तौऊ याकै इस लोकविषै प्रगट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय है, सो यह निश्चयकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही महिमा है, सो बडा गहन है-ताका थाह न पाइये ॥ भावार्थ—शुद्ध-नयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाही अरु सर्व ज्ञेयनिविषै जाका ज्ञान व्यापनेवाला है तौऊ याकै कर्मका बंध होय है सो यह कोई अज्ञानका बडा महिमा है ॥ ३ ॥

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववच्चितः ।

अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवेदकः । ४ ।

सं० टी०—अस्य चितः चिद्रूपस्य, भोक्तृत्वं—कर्मफलभोक्तृत्वं, न स्वभावः, न स्वरूप स्मृतः—कथितः, अज्ञानादेव—परात्मनोरेकत्वाध्यासकरणलक्षणादनवबोधादेव, अयं—चेतयिता, भोक्ता—कर्मफलानुभोजकः, तदभावात्—प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्ज्ञानात्, अवेदकः—कर्मफलानुभोजकः ॥ ४ ॥ अथ ज्ञान्यज्ञानाभिस्वरूपं सूत्रयति—

अर्थ—इस आत्माका कर्तास्वभाव जैसे नाही है, तैसेही भोक्तापणा भी स्वभाव नाही है, यह अज्ञानहीतै भोक्ता होय है ॥ बहुरि जब अज्ञानका अभाव होय है तब अवेदक है, भोक्ता नाही है ॥४॥

अज्ञानी प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्यं भवेद्वेदकी

ज्ञानी तु प्रकृतिस्वभावविरतो नो जातुचिद्वेदकः ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां ।

शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ ५ ॥

स० टी—अज्ञानी—पुमान्, प्रेत्यादिः—प्रकृतेः कर्मणः, स्वभावः—स्वरूप, तत्र निरतः—निःशेष रक्तः सन् शुद्धात्मज्ञानाभावात् स्वपरयोरेकत्वज्ञानेन तयोरेकत्वदर्शनेन तयोरेकत्वपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावं स्थितत्वात् प्रकृतिस्वभावंमपि अहंतयानुभवन्, नित्यं वेदकः—कर्मफलभोक्ता भवेत्, तु—पुनः, ज्ञानी पुमान् प्रेत्यादिः—प्रकृतेः स्वभावात् विरतः—विरक्तः सन् शुद्धात्मज्ञानसद्भावात्स्वपरयोर्विभागज्ञानेन तयोर्विभागदर्शनेन तयोर्विभागपरिणत्या च प्रकृतिस्वभावादपसृतत्वात् शुद्धात्मस्वभावभंगमेवाहतयानुभवन् जातुचित् वदाचिदपि न वेदकः उदितकर्मफलभोक्ता न, निपुणैः भेदज्ञैः पुरुषैः, अज्ञानिता—अज्ञानस्वभावाः, त्यज्यतां—मुच्यता, किंकृत्वा ? इति—अमुना प्रकारेण, एव—पूर्वोक्त ज्ञान्यज्ञानिनोर्बधाबंधलक्षणं नियमं निरूप्य—ज्ञात्वा, पुनः आसेव्यतां ध्यायतां, का ? ज्ञानिता—ज्ञानित्वं, कै ? अचलितैः—अचलत्वं प्राप्तैः, क ? महसि—तेजसि, किंभूते ? शुद्धै—कात्ममये—शुद्धः निष्कलकः स चासौ एकात्मा च तेन निवृत्तस्तस्मिन् ॥ ५ ॥ अथ ज्ञानिनो ज्ञातृत्वमध्यापयति—

अर्थ—अज्ञानी जन हैं सो तौ प्रकृतिस्वभावविषै रागी है—लीन हैं, ताहीकूँ अपना स्वभाव जानै है, तातैं सदाकाल ताका वेदक है—भोक्ता हैं ॥ वहरि ज्ञानी है सो प्रकृतिस्वभावविषै विरागी है—विरक्त है, ताकूँ परका स्वभाव जानै है तातैं कदाचित भी वेदक नाही है भोक्ता नाही है सो आचार्य उपदेश करै है—जो, जे निपुण प्रवीण पुरुष हैं, ते ज्ञानीपणाका अर अज्ञानीपणाका ऐसा नियम निरूपणकरि विचारिकरि अज्ञानीपणाकूँ तौ छोडौ अर शुद्ध आत्मामय जो एक मह-तेज प्रताप, ताविषै निश्चल होयकरि ज्ञानीपणाकूँ सेवन करौ ॥ ५ ॥

ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावं ।

जानन्परं करणवेदनयोरभावाच्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एव ॥ ६ ॥

स० टी०—ज्ञानी—पुमान् शुभाशुभं कर्म न करोति—न विधत्ते, न वेदयते—कर्मफलं न भुंजति, किलेति निश्चितं, अथा—ज्ञानी, केवला—कर्तृत्वभोक्तृत्वरहित्येन परं, तत्स्वभावां तस्य कर्मणः स्वभावो स्वरूपं मधुरकटुकादि जानाति—तत्स्वभावपरिच्छेदको भवति हि—पुनः सः—आत्मा, मुक्त एव—कर्मफलरहित एव, पर—केवलां, जानन् विश्वं परिच्छिदन् सन्, शुद्धेत्यादिः, शुद्धश्चासौ स्वभावः स्वरूपं च, तत्र नियतः—निश्चलत्वमापन्नः, कुतः ? करणवेदनयोः करण—कर्मकर्तृत्वं च, वेदनं—कर्मफलभोक्तृत्वं च तयोरभावात् कर्तृत्वभोक्तृत्वस्वभावरहित्यात् ॥ ६ ॥ अथात्मनः कर्तृत्वं दूषयति—

अर्थ—ज्ञानी है सो कर्मकूँ स्वतंत्र होय करै नाही है । तैसेही वेदै नाही है । केवल तिस कर्मस्वभावकूँ जानैही है—। एसे केवल जानता संता करनेका अर वेदनेका अभावतें शुद्धस्वभाव के विषै निश्चयकरि मुक्त ही है—कर्मनितै छुट्या ही कहिये ॥ भावार्थ—ज्ञानी कर्मका स्वाधीन-पणै कर्ता भोक्ता नाही, केवल ज्ञाता ही है । तातैं शुद्धस्वभावरूप भया संता मुक्तही है । जो

कर्म उदय आवै भी है तो ज्ञानीका कहा करै ? जेतै निवलाई रहैं तेते कर्म जोर चलावो सव-
लाई क्रमते वधाय कर्मका निर्मूल नाश करेहीगा ॥ ६ ॥

ये तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसावृताः ।

सामान्यजनवरोपां न मोक्षोऽपि मुमुक्षतां ॥ ७ ॥

मं० टी० —ये तु-जिनसिद्धावाभासाः, तमसावृता. अज्ञानव्याप्ताः, विचारराहित्यात्, आत्मान, कर्तार
कर्मका क, पश्यन्ति ईक्षते, नेपां-जैनाभासानां, मुमुक्षतामपि मोक्षमिच्छतामपि न मोक्ष-कर्ममोचनलक्षणो
मोक्षो न स्यात् आत्मन. कर्तृत्वाभ्युपगमात् तदभ्युपगमे च सदैव बद्धत्वप्रसंगं क इव सामान्यजनवत् सामा-
न्यजनाना-वैशेषिकादीना यथा 'कर्ता शिवस्त्रिजगता' तथा च प्रयोग-सर्वं चर्वापिर्वततकृतत्वादिक धीमद्धे-
तुक कार्यत्वात् अचेतनोपादानत्वात् सन्निवेशविशिष्टत्वात् वा वस्त्रादिवदिति यस्तु धीमान् स ईश्वरः । तस्य
विचार्यमाणस्य मुक्त्यायोगात् न हि-अशरीर सशरीरो वा करोति ? न तावदाद्य अशरीरस्य कर्तृत्व-
व्याघातात् मुक्तात्मवत् । सशरीरमात्रकर्तृत्वं उप नीणशक्तिकत्वात् तदकारणे साधनस्य व्यभिचारात्, सक-
र्मकत्वे संसारजनवदकर्तृकत्वाच्च तद्वदमुक्तत्व ॥ ७ ॥ अथ तथैव कर्तृत्व व्याहन्ति-

अर्थ-जे पुरुष अज्ञान अधकारकरि आच्छादे हुये आत्माक कर्ता मानै हैं, ते मोक्षक
चाहते है, तौऊ तिनिकै सामान्यजन-लौकिकजनकीज्यौं मोक्ष नाही होय है ॥ ७ ॥

विशेष-वैशेषिक आदि ईश्वरको जगतका कर्ता मानते हैं । ईश्वर कर्ता है इस बातकी
सिद्धिके लिये वे यह अनुमान भी बतलाते हैं-कि जिसप्रकार वस्त्र कार्य है उसके उपादान
कारण तंतु अचेतन हैं और उसकी विलक्षण रचना है इसलिये उसका कर्ता निश्चित है उसी
प्रकार पृथ्वी पर्वत वृक्ष और शरीर आदि पदार्थ भी कार्य हैं इनके भी उपादान कारण अचेतन
हैं और ये विलक्षण रचनाके धारक हैं इसलिये इनका भी कोई शक्तिमान विद्वान कर्ता होना
चाहिये और जो वह कर्ता है वही ईश्वर है । परन्तु जिन समय हम कर्ताके सिद्ध करनेवाले
अनुमानपर विचार किया जाता है उसमसय वह ईश्वर, मुक्त-समस्त कर्मवासनाओंमें रहित
अनुभवमें नहिं आता क्योंकि यहाँपर दो विकल्प आकर खड़े होते हैं-वह पृथ्वी आदिको बनाने
वाला शरीर रहित है कि वा शरीर रहित ? यदि शरीर रहित माना जायगा तो झूठ है क्योंकि
जिसप्रकार सिद्धात्मा शरीररहित है इसलिये वे कर्ता भी नहीं, उसीप्रकार यदि ईश्वर शरीर
रहित होगा तो कभी कर्ता नहिं हो सकता । यदि उस कर्ता माननेके लिये उसको शरीर रहित
मानोगे तो यहाँपर भी दो विकल्प उठते हैं कि वह केवल शरीरको ही बनाता है वा अन्यपदार्थों
को भी ? यदि केवल शरीरका ही बनाने वाला है तो उसकी समस्त शक्ति तो उसीमें चीण
हो जायगी फिर वह बनावेगा क्या ? और ऐसा करनेमें कार्यत्व आदि हेतु भी दुष्ट हो
जायेगा-क्योंकि तुम्हारी व्याप्ति तो यह है कि जितने कार्य हैं उनका कोई न कोई कर्ता अवश्य

है सो कार्य तो पृथ्वी आदि भी है उनका कोई कर्ता निश्चित न हुआ । कहोगे कि वह शरीर आदि सबका कर्ता है तो जिसप्रकार ईश्वरसे इतर शरीरधारी संसारी सब कार्योंके कर्ता नहि हो सकते उसीप्रकार उनके समान ईश्वर भी कर्ता न ठहरेगा तथा संसारी जीवोंके समान वह भी मुक्त न हो सकेगा इसलिये किसीभी आत्माको कर्ता न मानना यही पक्ष समीचीन है । ७।

नास्ति सर्वोऽपि संबंधः परद्रव्यात्मतत्त्वयोः ।

कर्तृकर्मत्वसंबंधाभावे तत्कर्तृता कुतः ॥ ८ ॥

सं० टी०—परेत्यादिः—पुद्गलद्रव्यजीवद्रव्ययोः सर्वोऽपि—तादात्म्यादिलक्षणः संबंधः, नास्ति, कर्तृत्यादिः तयोर्मध्ये आत्मनः कर्तृत्वं, कर्मणां कर्मत्व, एतल्लक्षणसंबंधाभावे सति, तत्कर्तृता—तेषां कर्मणामात्मनः कर्तृत्वं कुतः ? न कुतोऽपि स्यात् ॥ ७ ॥ अथ परद्रव्यात्मतत्त्वयोः संबंधं निवारयति—

अर्थ—परद्रव्यका अर आत्मतत्त्वका सर्वही संबंध नाही है, ऐसे कर्ताकर्मपणाका संबंधका अभावकू' होतै परद्रव्यका कर्तापणा काहेतै' होय ? भावार्थ—परद्रव्यका अर आत्माका किछूभी संबंध नाही, तव कर्ताकर्मसंबंध काहेकू' होय ? ऐसे होतै कर्तापणा काहेकू' होय ? आगे व्यवहारनयके वचनकरि कहिये है, जो, परद्रव्य मेरा है सो जे व्यवहारहीकू' निश्चय मानै हैं, ते अज्ञानतै माने है, याकू' दृष्टांतपूर्वक कहै है—

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संबंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यंत्वकर्तृ मुनयश्च जनाः स्वतत्त्वं ॥ ९ ॥

सं. टी.—इह—जगति, यतः कारणात्, एकस्य वस्तुनः—चेतनस्य, अचेतनस्य वा अन्यतरेण सार्धं—सह, सकलोपि—समस्तोऽपि, संबंधः—तादात्म्यलक्षणः, गुणगुणिभावलक्षणः, लक्ष्यलक्षणभावः, वाच्यवाचकभाव-लक्षणः, विशेष्यविशेषणभावलक्षणः इत्यादिः सबाधो भिन्नवस्तुनोः निषिद्ध एव—प्रतिषिद्ध एव, तत् तस्मात्कारणात् वस्तुभेदे—वस्तुनोः—जीवपुद्गल-योः भेदे—पृथक्त्वे सति, कर्तृकर्मघटना—कर्तृकर्मणोः—जीवपुद्गलयोः, कर्तृत्वं कर्मत्वमिति घटना—संभावना, नास्ति च—पुनः मुनयो जनाः—मुनीश्वरलक्षणा लोकाः, अकर्तृ—कर्तृ-त्वव्यपदेशरहितं, स्वतत्त्वं—स्वात्मस्वरूपं पश्यंतु—अवलोकयंतु ॥ ९ ॥ अथाज्ञानिस्वभावं नेनेक्ति—

अर्थ—जा कारणतै एकवस्तुकै अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संबंध हैं, सो समस्तही निषेध्या है तातै जहां वस्तुभेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिही नाही है ॥ तातै लौकिकजन भी अर मुनिजन भी वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप ऐसाही देखो जो कोई काहूका कर्ता नाही परद्रव्य परका कर्ताही श्रद्धानमें ल्यावो । १०। आगै कहै हैं, जो पुरुष ऐसा वस्तुस्वभावका नियम नाही जानै है, ते अज्ञानी भये कर्मकू' करै है, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसै अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतै चेतन ही है, ताकी सूचनिकाका काव्य है—

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेममज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्मकर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥१०॥

स. टी.—तु-पुन', ये-साख्यादयो वादिन. इम प्रसिद्ध', स्वभावनियम-स्वभाव -चेतनत्वं अचेतनत्वं तस्य नियम न कलयति न मन्यते सांख्यादीना प्रकृत्यादितत्त्वानामेवत्वघटनात्, कीदृच्छस्ते ? अज्ञानेत्यादिः अज्ञाने मग्न-अज्ञानाच्छादित, मह' ज्ञानव्योति येषां ते वतेति खेदयति ते-वादिन', वराकाः-स्वतत्त्वव्याघातात् स्वस्वरूप स्थापयितुमसमर्था सत. केवल कर्मज्ञानावरणादिप्रकृति उपार्जयन्ति हीति स्फुट तत एव अज्ञानादेव भावकर्म करोति न द्रव्यकर्म करोति यतः तत एव स्वयं अज्ञानादिः भावकर्मकर्ता भावकर्मणां रागद्वेषादीना कर्ता-कारक भवति, अ य' अज्ञानादिस्वभावाद्भिन्नः चेतन एव-चेतयति स्वस्वरूपमिति चेतन एव भावकर्मकर्ता न भवति ॥ १० ॥ अथ कर्मणः कार्यत्वं कीर्यति—

अर्थ—जे पुरुष वस्तुका स्वभावका पूर्वोक्त नियमकू' नाही जानै हैं तिनिकू' आचार्य खेद करि कहै हैं—अहो अज्ञानविषै मग्न भया है मह कहिये पुरुषार्थ—पराक्रमरूप तेज जिनिका, ते वराक कहिये रांका भये संते कर्मकू' करै हैं, ज्ञान तै छूटि गये हैं, तातै दूसरी तीसरीभावकर्मका आप चेतनही कर्ता होय है अन्य नाही है । भावार्थ—जो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है सो वस्तुका स्वरूपका नियम तौ जानै नाही अर परद्रव्यका कर्ता वनै, तव आप अज्ञानरूप परिणमै, तव अपना भावकर्मका कर्ता अज्ञानीही है, अन्य नाही है ॥

कार्यत्वादकृतं न कर्म न च तज्जीवप्रकृत्योर्द्वयो-

रज्ञायाः प्रकृतेः स्वकार्यफलभुग्भावानुषंगकृतिः ।

नैकस्याः प्रकृतेरचित्वलसनाज्जीवोऽस्य कर्ता ततो

जीवस्यैव च कर्म तच्चिदनुगं ज्ञाता न यत्पुद्गलः ॥११॥

सं० टी० —कर्म भावकर्म पक्ष., अकृत न भवितुमर्हति इति साध्यो धर्मः, कार्यत्वात् हेतु' तत्रान्वय-व्याप्तिः यद्यत्कार्यं तत्तदकृतं न भवति यथा-घटादि' कार्यं च भावकर्म तस्मादकृतं न । व्यतिरेकव्याप्तिश्च यदकृतं तन्न कार्यं यथा व्योमादिः न च तथेदं तस्मान्न तथेति । कस्य कार्यमिति प्रश्ने तन्न कर्म जीवप्रकृत्योः जीवश्च प्रकृतिश्च तयोः, द्वयोः, कार्यं न, कुत' ? अज्ञायाः अचेतनायाः प्रकृते', स्वेत्यादिः-स्वस्य स्वभावकर्मण कार्यं सुखदुःखादि तस्य फल-इष्टानिष्टावाप्तिपरिहारपूर्वकसुखदुःखानुभवन भुनक्तीति स्वकार्यफलभुग् तस्य भावस्तस्यानुपगाकृति सपर्कप्रसंग' स्यात् । ननु द्वयोर्मा भवतु कार्यं एकस्याः प्रकृते' द्रव्यकर्मणः साख्यपरि-कल्पिताया सत्त्वरजस्तमसा समावस्थायाः प्रकृतेर्वा कार्यं ? इति चेन्न, अचित्त्वलसनात्, प्रकृते' अचेतनत्व स्वभावात् तत्कार्यत्वे च तस्याचेतनत्वानुपगात् ततो द्वयोरैकस्याः कार्यकरणयोगात्, अस्य भावकर्मण' जीवति दशभि प्राणैरिति जीवः ससार्थात्मा कर्ता—कारक, च-पुनः, तत्-कर्म, तत्-प्रसिद्ध, भावकर्म जीवस्यैव नान्यस्य किंभूत ? चिदनुग-चेतनासहित तथा चोक्त श्रीमदाप्तपरीक्षायां—

भावकर्माणि चैतन्यविवर्तात्मनि भाति नुः । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि वर्थचिच्चिदभेदतः ॥
 यत् यस्मात् कारणात् पुद्गलः ज्ञायको न अचेतनत्वात् ॥ ११ ॥ अथ प्रकृतिवादिनं सांख्यं प्रतिक्षिपति-
 अर्थ-कर्म है सो कार्य है, तातै' विना किया होय नाही । वहुरि सो कर्म जीवका अर
 प्रकृतिका दोऊका किया नाही । जातै' प्रकृति तौ जड है, ताकै अपने अपने कार्यका फलका
 भोगनेका प्रसंग आवै है वहुरि एक प्रकृतिकीही कृत कहिये कार्य नाही हैं जातै' प्रकृति तौ
 अचेतन है अर भावकर्म चेतन है । तातै' इस भावकर्मका कर्ता जीव ही है यह जीवहीका कर्म
 है । जातै' चेतनके अनुग कहिये चेतनतै' अन्वयरूप है-चेतनके परिणाम हैं । अर पुद्गल है सो
 ज्ञाता नाही है तातै' पुद्गलके नाही है ॥ भावार्थ-चेतनकर्म चेतनहीकै होय, पुद्गल जड है,
 ताकै चेतनकर्म कैसे होय ॥११॥ आगै' जे केई भावकर्मका भी कर्ता कर्महीकू' माने हैं, तिनिकू'
 समभावनेकू' स्याद्वादकरि वस्तुकी मर्यादा कहै है । ताकी सूचनिकाका काव्य है-

कर्मैव प्रवितक्यं कर्तृहतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां

कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता कैश्चिच्छ्रुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये

स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥१२॥

सं० टी-कैश्चित्--सांख्यमतानुसारिभिः इति पूर्वोक्ता श्रुतिः-जिनोक्तं सूत्रं कोपिता-विराधिता
 किंभूता श्रुतिः ? अचलिता प्रमाणादिभिश्चर्त्वायतुमशक्या, किंभूतैस्तैः ? हतकैः-आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपादकैः
 आत्मा-चेतयिता, कर्ता तु प्रकृतिः, किं कृत्वा ? कर्मैव-प्रकृतिरेव कर्तृ-सुखदःखादिकारकं, प्रवितक्ये-प्रवि-
 चित्य, कर्मैवात्मानमज्ञानिन करोति ज्ञानावरणाख्यकर्मोदयमतरेण तदनुपपत्तेः, कर्मैव ज्ञानिन करोति
 तत्कर्मान्तयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः, तथैव निद्रासुखदुःखमिथ्यादृष्ट्यसयतोद्धर्वाधस्तिर्यग्लोकशुभाशुभ-
 प्रशस्ताप्रशस्तादिकं तत्तत्सबन्धि कर्मोदयमतरेण तदनुपपत्तेः तथा च जेनी श्रुतिः-पु वेदाख्यं कर्म स्त्रियम-
 भिलषति स्त्रीवेदाख्यं कर्म नर च तथा यत्पर हंति येन च परेण हन्यते तत्परघातकर्मति वाक्येन जीवस्या-
 ब्रह्मपरघातानिनिपेधात् कर्मण एव तत्समर्थनात् आत्मनः-जीवस्य वक्तृतां-भावकर्मकारित्वं क्षिप्त्वा-
 निराकृत्य, प्रकृतेरेव कर्तृत्वे तस्य सर्वेषां जीवानामकर्तृत्वे भोक्तृत्वादीनामपि कर्तृत्वाभावात् अकिंचित्क-
 रत्वमं व पुरुषत्वव्याघातात् इति किं ? एष आत्मा कथंचित् कर्ता केनचित् कारणेन कारकः अन्यथा मुक्ता-
 त्मना कर्तृत्वप्रसगात् । तेषां प्रकृतेः कर्तृत्ववादिना, बोधस्य ज्ञानस्य, संशुद्धये-निर्मलीकरणाय, वस्तुस्थितिः
 वस्तुनः व्यवस्था स्तूयते-प्रशस्यते किंभूता सती ? स्यादित्यादि स्याद्वादेन-कथंचिद्वादेन प्रकृत्यादीना नित्य-
 त्वादेः, प्रतिबन्धः-प्रतिषेधः तत्कथं ? प्रधानं व्यक्तादपैति नित्यत्वनिराकरणात् अपेतमप्यरित्विनाशप्रतिषे-
 धात् इत्येकातनिषेधः तेन लब्धो विजयो यया सा, अथवा स्याद्वाद एव प्रतिबन्धः-कारणं वस्तुस्थितेः,
 तेन लब्धो विजयो यया सा, कीदृशाना तेषां ? उद्धतेत्यादिः-उद्धतः-उत्कटः चासौ मोहश्च मोहनीयं कर्मः
 तेन मुद्रिता आच्छादिता, धीः-धारणावती बुद्धिर्येषां तेषां ॥ १२ ॥ अथ निश्चयेनाकर्तृत्वमात्मनो वक्ति-

अर्थ-केई आत्माके घातक सर्वथा एकान्तवादी तिनिकू' कर्महीकू' कर्ता विचारि अर

आत्माके कर्तापणा दूर करि अर यह आत्मा कथंचित् कर्ता है ऐसैं कहनेवाली निर्वाध श्रुति कहिये जिनेश्वरकी वाणी है, ताकूँ कोप उपजाया ऐसे सर्वथा एकांतवादी हैं ते कैसे हैं ? उद्धत उत्कट तीव्र उदय भया जो मोह मिथ्यात्व ताकरि मुद्रित भई हैं बुद्धि जिनकी, तिनिका बोध कहिये ज्ञान, ताकी सम्यक्प्रकार शुद्धिके अर्थि वस्तुकी मर्यादा कहिये है ॥ कैसी कहिये है ? स्याद्वादके प्रतिबंध कहिये प्रबन्ध, ताकरि पाइये हैं विजय कहिये निर्वाधसिद्धि जानै ॥ भावार्थ-केई वादी सर्वथा एकांतकरि कर्मका कर्ता कर्महीकूँ कहै हैं । अर आत्माकूँ अकर्ताही कहै है ते आत्माका स्वरूपके घातक हैं । अर जिनवाणी है सो स्याद्वादकरि 'वस्तुकूँ' निर्वाध सार्थ है, सो वाणी आत्माकूँ कथंचित् कर्ता कहै है, सो तिनि सर्वथा एकांतिनिपर वाणीका कोप है तिनकी बुद्धि मिथ्यात्वकरि मुंदि रही है । तिनिके मिथ्यात्वके दूर करनेकूँ आचार्य कहै है स्याद्वादकरि जैगी वस्तुसिद्धि होय है, तैसे कहिये हैं ।

विशेष-इम श्लोकका उल्लेख सांख्यमतके खंडनकेलिये किया है क्योंकि सांख्यमतमें यह बात मानी है कि कर्म-प्रकृति कर्ता है पुरुष नहीं वह चेतनस्वरूप है । संस्कृतटीकामें स्पष्टरूपसे इस श्लोककी व्याख्या की गई है ॥ १२ ॥

मा कर्तारममी स्पृशंतु पुरुषं सांख्या इवाप्यार्हताः

कर्तारं कलयतु तं किल सदा भेदावबोधादधः ।

ऊर्ध्वं तूद्धतबोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं

पश्यतु च्युतकर्तृभावमत्रलं ज्ञातारमेकं पर ॥१३॥

स० टी०-अमी आर्हताः-अर्हत-भगवत इमे, अर्हन्देवो येषां ते आर्हताः, पुरुष-आत्मान, कर्तारं-भावकर्माकर्तार, मा स्पृशतु मागीकुर्वतु, के इव ? साख्या इव यथा साख्या आत्मनोऽकर्तृवं प्रतिपादयति तथा साक्षात् ज्ञानरूपेण जेना अपि, किल इत्तागमाक्तो, भेदावबोधाद्-भेदज्ञानाद् अघ.अभेदज्ञानस्थायी त-आत्मान, तदा संसारावस्थापर्यंत, कर्तार-भावकर्माकारक, कलयतु जानतु, तु-पुनः, ऊर्ध्वं-अज्ञानादुपरि-भेदविज्ञाना-वस्थायां, एन-आत्मानं, स्वयं-स्वभावतः प्रत्यक्षा अध्यक्षा यथा भवति यथा च्युतकर्तृभाव-त्यक्तवर्तृ स्वभाव पश्यंतु-अवलोकयतु मुनय किंभूत ? उद्धतेत्यादि-उद्धत च तद्वोधधाम-ज्ञानव्योतिः तत्र नियत नियंत्रित, अचल निष्कप, ज्ञातार-ज्ञायक एक कर्मद्वैतरहित्वादद्वैतं परं जगच्छ्रेष्ठ, ॥ १३ ॥ अथ क्षणक्षयम्वलक्षणवादिना सौगत निराचष्टे-

अर्थ-आर्हत कहिये अर्हतके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकूँ सर्वथा अकर्ता सांख्यमती-जिकीज्यो मति मानुं । तिस आत्माका भेदविज्ञान भये पहलै कर्ता मानुं अर भेदज्ञान भये ताके-उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषै निश्चित नियमरूप कर्तापणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाता ही आपै आप प्रत्यक्ष देखो ॥ भावार्थ-सांख्यमती पुरुषकूँ सर्वथा एकांतकरि अकर्ता शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र मानै है सो ऐसैं मानने-ने पुरुषकै संसारका अभाव आवै है प्रकृतिकै संसार मानै तो

प्रकृति तो जड हैं, ताकै सुखदुःख आदिका संवेदन नाही। ताकै काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवै हैं ॥ यातें सर्वथा एकांत वस्तुका स्वरूप नाही। तातें ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं, तातें तैसैं जैनी भी मानै है तो मिथ्यादृष्टि होय है ॥ तातें, आचार्य उपदेश करै है—जो, सांख्यमतीनिकीज्यो जैनी आत्माकूँ सर्वथा अकर्ता मति मानूँ। जहांताई आपा-परका भेदविज्ञान न होय, तहांताई तो रागादिक अपने चेतनरूप भावकर्मनिका कर्ता मानूँ। अर भेदविज्ञान भये पीछे शुद्धविज्ञानवन समस्तकर्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाताही मानूँ ऐसैं एकही आत्माके विषै कर्ता अकर्ता दोऊ भाव विचक्षाके वशतैं सिद्ध होय है। यह स्याद्वाद-मत जैनीनिका है अर वस्तुस्वभाव ऐसाही है। कल्पना नाही है। ऐसैं माने पुरुषके संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है। सर्वथा एकांत माननेविषै सर्व निश्चयव्यवहारका लोप होय है ऐसी जानना ॥३॥ आगे बौद्धमती क्षणिकवादी हैं, ते ऐसैं मानै है, जो कर्ता तो अन्य है अर भोक्ता अन्य है। तिनिके सर्वथा एकांत माननेमे दूषण दिखावै हैं। अर स्याद्वादकरि जैसैं वस्तुस्वरूप कर्ताभोक्तापणा है तैसैं दिखावै है। तहां प्रथम ही ताकी सूचनिकाका काव्य है—

क्षणिकमिदमिहैकः कल्पयित्वात्मतत्त्वं निजमनसि विधत्ते कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं ।
अपहरति विमोहं तस्य नित्यामृतौघैः स्वयमयमभिपिचंश्चिच्चमत्कार एव ॥३४॥

स० टी०—इह भरतक्षेत्रे, भावमिथ्यात्वापेक्षया सर्वत्र वा एकः सौगतवादी कर्तृभोक्त्रोर्विभेदं—कर्ता च भोक्ता च तयोर्विभेद—भिन्नत्वं 'सौगतानां कर्ताऽन्यः, भोक्ता अन्यः' निजमनसि—स्वचेतसि, विधत्ते करोति, किकृत्वा ? कल्पयित्वा प्रकल्प्य, किं ? इदं प्रसिद्धं, आत्मतत्त्वं—जीवतत्त्वं, क्षणिकं—क्षणस्थायि 'सर्वं क्षणिकं सत्त्वात् प्रदीपवत्' इत्यनुमाने सर्वथा नित्यादिपक्षे 'अर्थक्रियाभावं प्रकल्प्य दूषयति—अयं प्रसिद्ध, प्रत्यभिज्ञानादिलक्षणः, चिच्चमत्कार एव चित्तः—ज्ञानस्य, चमत्कारः, तस्य—सौगतस्य विमोह—क्षणिकत्वं बुद्धिऽयामोह अपहरति—निगकरोति, स्वयं—स्वभावात् एव, नित्यामृतौघैः—आत्मादौ यन्नित्यत्वं तदेवा-मृत तस्य श्रोत्रैः समूहैः, अभिपिचन्—अभिपेकं कुर्वन् सर्वं नित्यस्वरूपं प्रतिदर्शयन् सन् इत्यर्थः सर्वं कथं-चिन्नित्यं प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्, न चैतदसिद्धं य एव बालः स एव युवा स एव च वृद्धः इत्यबाधितायाः प्रतीतेः सद्भावात् तथा व्यवहाराच्च क्षणिकत्वंऽर्थक्रियाविरोधाच्च क्षणिकं यदि स्वसत्तायामपरक्षणोत्पादलक्ष-णामर्थक्रियां करोति तदा सकलस्य जगतः क्षणिकत्व रूपाद्धि कार्यकालं प्राप्नुवतः क्षणिकत्वविरोधात् स्वयं अविद्यमानं सत् करोति यदा तदा कालान्तरे पूर्वं पश्चाच्च तत्कुर्यादसत्त्वाविशेषात् इत्यर्थक्रियाविरोधः ॥ १४ ॥ अथ क्षणिकैकातान् द्विनत्ति पद्यत्रयम्—

अर्थ—एक कहिये बौद्धमती क्षणिकवादी है सो आत्मतत्त्वकूँ क्षणिक कल्पिकरि अर अपना मनविषै कर्ता अर भोक्ताविषै भेद मानै है। करै और है, भोगवै और है ऐसैं मानै है। ताका विमोह कहिये अज्ञानकूँ यह चैतन्यचमत्कार सोही आप दूर करै है, कहा करता संता ? नित्य-रूप अमृतका ओषनिकरि सिंचता संता। भावार्थ—क्षणिकवादी कर्ताभोक्ताविषै भेद मानै हैं, प्रहिलै क्षण था सो दूजै क्षण नाही, तैसैं मानै है। सो आचार्य कहैं हैं—जो हम ताकूँ कहा

‘समभावै’ ? यह चैतन्यही ताका अज्ञान दूर करेगा जो अनुभवगोचर नित्यरूप है। पहिले क्षण आप है सोही दूजे क्षणमें कहै है। मैं पहले था, सोही हौं, ऐसा स्मरणपूर्वक प्रत्यभिज्ञान ताकी नित्यता दिखावै हैं। इहां बौद्धमती कहै, जो पहिले क्षण था, सोही मैं दूजे क्षण हौ यह मानना तौ अनादि अविद्यातैं भ्रम है, यह मिटै तव तत्त्व सिद्ध हो समस्त क्लेश मिटै। ‘ताकू’ कहिये, जो, हे बौद्ध ! तैं प्रत्यभिज्ञानकू भ्रम बताया, तौ जो अनुभवगोचर है सो भ्रम ठहरया तौ तेरा मानना क्षणिक है। सो भी अनुभवगोचर है। सो यह भी भ्रमही ठहरया जातौ अनुभव अपेक्षा दोऊही समान हैं तातैं सर्वथा एकांत मानना तौ दोऊ ही भ्रम है—वस्तु-स्वरूप नाही। हम कथंचित् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहै हैं, सो सत्यार्थ है ॥१४॥ आगे ऐसेही क्षणिक माननेवालेकू युक्तिकरि निषेधै हैं—

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुङ्क्तेऽन्य इत्येकांतश्चकास्तु मा ॥१५॥

स० टी०—इति—ईदृक्ष. एकातः—सौगतोपकल्पितक्षणकैवात्, मा चकास्तु—मा प्रतिभासता, इति किं ? अन्य—भिन्न. क्षण, करोति—कार्यं निष्पादयति, अन्य—तदनन्तरभावी अन्य. भिन्न क्षणः पूर्वक्षणकृतं कार्यं भुङ्क्ते—भुनक्ति, कृतं ? वृत्त्यमित्यादि वृत्ते—वर्तनाया, अंशो.—ज्ञानादिपर्याया, तेषां भेदात्, द्रव्याभावे सति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यतभिन्नत्वात्, कुतो भेदः ? अत्या अर्द्रद्रव्यादिस्वरूपेणापि, वृत्तीत्यादिः वृत्ति—वर्तना अस्ति येषां ते वृत्तिमत—पर्याया, तेषां नाश. —अत्यतमुच्छेदः, तस्य कलनात् इत्येकाते यो हि साभिसंधाता स न हिनस्ति सोऽहिमक. सन् बध्नाति पापमर्णा यस्तु बध्यते स न मुच्यते अन्यो ध्याता अन्यो ध्यानचित्तक अन्यो मुक्त. इति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यतभेदात् ॥ १५ ॥

अर्थ—वृत्त्यंश कहिये क्षण क्षण प्रति अवस्थाभेद है तिनकू वृत्त्यंश कहिये तिनिके अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतैं वृत्तिमत् कहिये—जामै अवस्था पाइये ऐसा आश्रयंरूप वृत्तिमान् वस्तु, ताका नाशक्री कल्पनातैं ऐसे मानै है जो करै और है अर भोगवै और है सो आचार्य कहै है जौ ऐसा एकांत मति प्रकाशो। जहां अवस्थावान ष्ठार्थ का नाश भया, तैंहां अवस्था कौनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊहा नाश आवै है, तव शून्यका प्रसंग होय है ॥

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिव्याप्तिं प्रपद्यांधकैः

कालोपाधिबलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धजुसूत्रेरितै-

रात्मा व्युज्जित एष हारवदहो निस्सूत्रमुक्तेक्षिभिः ॥१६॥

स० टी०—अहो—आश्रयं, परैः—स्याद्वादानवद्यधिद्याविचारचोरकैः, अधकैः—बौद्धैः, आत्मा—आत्मारूप्य दृश्य, व्युज्जितः—त्यक्त, ज्ञानपर्यायमतरेणात्मनोऽभावात् १ किंकृत्वा ? अनिव्याप्ति—अतिव्याप्तिनामदूषया;

प्रपद्य-अर्गाकृत्य, तथाहि-यदेव वस्तु स्याद्वादिनामात्मादि तदेव अनेकपर्यायाक्रात-गुणपर्यायाक्रातं 'गुण-पर्यायवद् द्रव्य' इतिसूत्रकारवचनात् ।

नयोपनयैकाताना त्रिकालानां समुच्चयः । अविभ्राट्भावसंबन्धो द्रव्यमेकनेकधा ॥१०५॥

इति स्वामिसमंतभद्राचार्यवर्यवचनाच्च । ननु त एव पर्याया अवस्तुभूताः, वस्तुभूता वा ? प्राक्पक्षे अव-स्तुभूतैः पर्यायैर्जीवस्य वस्तुत्वाघटनात् कृत्रिमस्फुटत्वतोवस्तुभूततानवघटनात् । अथ वस्तुभूताश्चेत् तेऽपि पर्यायाक्राताः अन्यथा वस्तुत्वाघटनात्, पुनरुत्तरपर्यायाणां वस्तुत्वापत्तावनवस्था, एवस्मिन्ननेकवस्तुत्वाप-त्तिश्च ततो नैकद्रव्यव्यवस्था । अतिव्याप्तिसद्भावात् इति चेन्न प्रदीपक्षणस्यैकस्य तैलाकर्षणवर्तिकामुखदाहा-द्यनेककार्यं कुर्वतः कार्यस्यासत्यत्वे कार्यकारित्वाद्द्वस्तुव्यवस्थानायोगात् तत्सत्यत्वे प्रतिकार्यं क्षणिकवस्तुत्वा-पत्तिरिति कथमेकक्षणिकवस्तुत्वस्थितिरिति । कीदृशैः ? आत्मान-स्वां चैतन्य, परिशुद्धं संसारदशांतो ध्यानादिभिर्निर्मल, ईप्सुभिः-वाञ्छकैः क्षणिकत्वे कस्याशुद्धित्वा वस्य पुनर्ध्यान वस्य च मुक्तावरथाया शुद्धि-रिति सर्वा गगनारविंदमिव निर्विषयत्वादसदाभाति, आत्माभावात् शुद्धिरशुद्धिश्च कस्य पुनः एकक्षणस्य द्विधमोधारत्वाघटनात् अन्यथा निरंशत्वपक्षात्प्रसक्तेः, अपि-पुनः, विकृत्वा ? तत्र-आत्मनि, अधिकां दूषणाधानाद्दुतरा, अशुद्धि-अशुद्धता, मत्वा ज्ञात्वा, कृतः वालीपाधिबलात्-कालः समयादिस्थायित्व-रूपः स एव उपाधिः-विशेषण तस्य बला-सामर्थ्या तस्मात्, तथाहि एकं वस्तु अनेकक्षणस्थायि सदानेकक्षण-विशिष्टं भवेत्तद्विशिष्टं वा ? प्राक्तने पक्षे प्रथमक्षणेऽपि क्षणविशिष्टत्वं भवेत् अन्यथा अनेकक्षणविशिष्टत्वा-भावप्रसंगात् एवं द्वितीयादिक्षणेऽपि द्वितीयपक्षे कालात्पि पटं वस्तु क्रमयोगपद्याभ्यां व्यतिरिक्तमवस्त्वेव स्यात् । पुनः किं विधाय ? प्रकल्प्य-कल्पयित्वा, किं ? क्षणिक-क्षणस्थायि चैतन्य ज्ञानं सर्वा क्षणिकं सत्त्वात् प्रदीपवत् नित्ये क्रमाक्रमाभावादर्थक्रियाभावात्सत्त्वाभाव इति । कीदृशैश्च ? पृथुकैः-बालिशैः, वस्तुनः क्वचित्कदाचित्क्षणिकत्वाभावात् । पुनः कीदृशैः ? रक्तैः-रक्तैः क ? शुद्धजुसूत्रे-शुद्ध-द्रव्यनिरपेक्षः, स चासी ऋजुसूत्रश्च-अर्थपर्यायग्राहको नयः, तत्र कैः क इव ? निस्सूत्रमुक्तेक्षिभिः अप्रोतसूत्रे ईहितहारमुक्ताफला-वल्लोकिभिः पुरुषैः हारवत् यथा हारस्त्यक्तः आश्वयिसूत्रद्रव्यानगीकारात् ॥ १६ ॥

अर्थ-आत्माकूँ समस्तपणे शुद्ध इच्छक जे पृथुक कहिये बौद्धमति तिनिने तिस आत्मा विषे कालके उपाधिके बलतौ अधिक अशुद्धता, मानिकर अतिव्याप्तिपायकरि अर शुद्ध ऋजुसूत्रनयके प्रेरे हुये चैतन्यकूँ क्षणिक कल्पि करि आधिनिने आत्माकूँ छोड्या जातौ आत्मा तो द्रव्यपर्याय स्वरूप था सो सर्वथा क्षणिकपर्यायस्वरूप मानि छोडि दिया तिनिने आत्माकी प्राप्ति न भई इहां हारका दृष्टांत है । जैसे मोतीनिका हारनामा वस्तु है । तामें सूत्रविषे मोती पोये है ॥ ते भिन्न २ दीखौ हैं सो जे हार नामा वस्तुकूँ सूत्र सहित मोती पोये नाही देखे है अर मोतीनिहीकूँ न्यारे २ देखि ग्रहण करै हैं तिनिने हारकी प्राप्ति नाही होय है तैसे ही जे आत्माका एक नित्य चैतन्यभावकूँ नाही ग्रहण करै है अर समय समय वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिकूँ देखि तिसकूँ सदा नित्य मानि कालकी उपाधितै अशुद्धपना मानि ऐसै जानै है जो नित्य मानै कालका उपाधि लागै तब आत्माके अशुद्धपणा आवै ; तब अतिव्याप्ति दूषण लागै सो इस दूषणके भयते ऋजु सूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमान समयमात्र क्षणिकपणा तिसभाव मानि आत्माकूँ छोडि दिया ॥ भावार्थ-बौद्धमती आत्माकूँ समस्तपणै शुद्ध माननेका इच्छुक

होय अरु विचारी जो आत्माकू नित्य मानिये तो नित्यमें तो कालकी अपेक्षा आवै तातैं उपाधि लागै तब बडी अशुद्धता आवै तब अतिव्याप्तिदूषण लागै इस भयतैं शुद्ध ऋजु सूत्र नयका विषय वर्तमान समयमात्र था तिसमात्र क्षणिक आत्माकू मान्या तब आत्मा नित्या- नित्यस्वरूप द्रव्यपर्याय स्वरूप था तिसका ग्रहण ताके न भया, केवलपर्याय मात्रविषै आत्माकी कल्पना भई सो सत्यार्थ आत्मा नाही अैसे जानना ॥१६॥ अब फेरि इसही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुभवन करनेकू काव्य कहै हैं-

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचित्यतां ।

प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेतुः (भर्तुः) न शक्या क्वचि-

च्चिंतामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्येव नः ॥१७॥

॥ सं० टी०-कर्तुः-कारकस्य, वेदयितुश्च-कर्माभोजकस्य च, भेद'-परस्परं कथांचिद्विन्नत्वमस्तु सर्वथा भेदे तयोः केवला कर्तृत्वं भोक्तृत्वं वा स्यात् यः कर्ता स एव भोक्ता इति जीवांतरवेदकसंतानेऽपि न स्यात् कुतः ? युक्तिवशतः-नयप्रमाणात्मिका युक्तिः तस्य वशतः द्रव्यार्थादेशादेकत्वप्रतिभासनात् अहमहमिकात्मा विवर्त्तान्माननुभवन् सर्वालोकाना स्वलक्षणप्रत्यक्षत्वप्रतिभासनाच्च चित्रज्ञानवत्सर्वाथा भेदाघटनात्, तु-पुनः कथंचिदभेदो वास्तु सर्वाथाऽभेदे तयोरुभयव्यपदेशाभावः केवल कर्तैव भोक्तैव वा स्यात् ततस्तद्वत्स्ताभ्या परस्परं व्यावृत्तिरेकानेकस्वभावत्वात् घटरूपादिवत् ततः य एव करोति स एव अन्यो वा वेदयते य एव वेदयते स एव अन्यो वा करोति इति नास्त्येकातः । कर्ता वेदयिता भोक्ता चात्मा भवतु वा-अथवा मा भवतु कर्ता भोक्ता मास्तु वस्त्वेव शुद्धात्मैकद्रव्यरूप वस्तु वसति गुणपर्यायानिति वस्तु पर्यायानपेक्षया द्रव्यमेव शुद्ध संचित्यता-ध्यायता-विचार्यता वा निपुणैः भेदज्ञैः पुरुषैः इह-आत्मनि चिद्रूपे, क्वचित्-कस्मिंश्चित् काले भर्तुः धर्तुः, कर्ता भोक्ता चेति धर्तुः न शक्यस्तस्यैकरूपत्वात् दृष्टान्तयतीत्यत्र इव-यथा सूत्रे, गुणे ततो प्रोता अनुस्यूतो हारो मुक्तामणिरिति, भर्तुः न शक्य, अपि-पुनः, न-अस्माक-स्याद्वादिना, अभितः-सामान्येन इय-प्रसिद्धा, एका अद्वितीया चिदित्यादि-चिन्-चेतना सैव चिन्तामणिः, तस्य मालिका पंक्तिः, अनुस्यूतमुक्ताफलाना पक्तिरिव चकास्त्येव-द्योतत एव क्षणक्षणिकपक्षदूषणैरप्रसहस्यया क्षणिकज्ञानस्य निराकृतत्वात् ॥ १७ ॥ अथ व्यावहारिकदृशा तयोर्भिन्नत्वा चित्यते-

अर्थ-कर्ताके अर भोक्ताके युक्तिके वशतैं भेद होऊ अथवा अभेद होऊ अथवा कर्ता भोक्ता दोऊ ही मति होऊ वस्तुहीका चितवन करो ॥ जातैं निपुण जे चतुर पुरुष तिनिकरि सूत्रविषै पोई हुई मणिकी माला जैसे भेदी न जाय तैसे आत्मा विषे पोई हुई चैतन्यरूप चिन्तामणी की माला है सो कहूही कोईकरि भेदनेकू समर्थ न हूजिये । एसी यह आत्मारूपी माला समस्तपणे एक हमारे प्रकाशरूप प्रगट होऊ ॥ वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक अनंतधर्मा है ता विषै विश्वज्ञाके वशतैं कर्ता भोक्तापणाका भेद भी है अर भेद नाही है । अर कर्ता भोक्ता भी काहेकू कहना केवल

शुद्ध वस्तुमात्रका असाधारण धर्मके द्वारे अनुभवन करना ऐसे आत्मा नामा 'वस्तु सो असाधारण चैतन्यमात्र भावके द्वारे अनुभवन करते चैतन्यके परिणामरूप पर्यायके भेदनिकी अपेक्षा कर्ता भोक्ताका भेद है ॥ चिन्मात्रद्रव्य अपेक्षा भेद नाही है एसैं भेद अभेद होऊ तथा चिन्मात्र अनुभवनमे काहेकू भेद अभेद कहना ॥ कर्ता भोक्ता ही न कहना वस्तु मात्र अनुभव करना जैसे मणिनिकी मालामें सूत्रमोतीनिकी विवक्षातैं भेद है मालामात्र ग्रहण करनेमें भेदाभेदका विकल्प नाही ॥ तैसैं आत्माविर्णै चैतन्यके द्रव्यपर्याय अपेक्षा भेद है ॥ तौऊ आत्मवस्तु मात्र अनुभव करते विकल्प नाही ॥ सो आचार्य कहै है ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमारे प्रकाशरूप है ऐसे जैनीनिके वचन है । आगै इसै दृष्टांतकरि स्पष्ट करै है ताकी सूचनिकाकू नय विभागका काव्य कहै हैं—

विशेष—संस्कृत टीकाकारने भुक्तुं न शक्या ऐसा पाठ निश्चितकर आत्मा एक स्वरूप है इसलिये वह सर्वथा कर्ता और भोक्ता नहीं ऐसा अर्थ लिखा है और पं० जयचंद्रजीने भुक्तुं न शक्या ऐसा पाठ रखकर चैतन्यरूप चिंतामणिनी माला किमीके द्वारा भिद नहीं सकती यह अर्थ किया है यद्यपि भावांशमे दोनों अर्थ अभिन्न हैं परन्तु पाठ जो पं० जयचंद्रजीने रक्खा है वही तात्त्विक प्रतीत होता है ॥ १७ ॥

व्यावहारिकदृशैव केवलं कर्तृ कर्म च विभिन्नमिष्यते ।

निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तृ कर्म च सदैकमिष्यते १८

स० टी०—च-पुन' कर्तृ-कारकं, कर्म च-कार्यं, विभिन्नं—परस्परे भिन्नं, इष्यते, क्या ? केवलं-परं व्यावहारिकदृशैव—व्यवहारदृष्ट्यैव यथा सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति तत्फलं च भुंक्ते न तु तन्मयो भवति तथात्मापि पुण्यपापादिकं पुद्गलात्मकं कर्म करोति, तत्फलकुलं च क्वल्यति न तु तन्मयः मीमांस्यते । यदि-चेत्, निश्चयेन-निश्चयनयेन वस्तुद्रव्यमात्रं केवलं, इष्यते तदासदा-नित्यं कर्तृ कर्म च आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वयोरैक्यमिष्यते यथा च स नाडिधमादि चिकीर्षुः, चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति आत्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणां चेष्टारूप कर्मफलं भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्च भवति तथात्मापि चिकीर्षुश्चेष्टारूपं स्वपरिणामात्मकं कर्म करोति चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणा फलं च भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्चैव स्यात् ॥ १८ ॥ अथ वस्त्वंतरप्रवेशं वस्तुनो न निलुंठति पद्यत्रयेण—

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टिमें तो केवल कर्ता अरु कर्म भिन्न दिखैं हैं अरु जत्र निश्चयकरि देखिये वस्तूकू विचारिये तत्र कर्ता अरु कर्म सदाकाल एकही देखिये है ॥ भावार्थ—व्यवहार नय तो पर्यायाश्रित है सो यामें तो भेदही दीखे ॥ बहुरि शुद्ध निश्चयनय है सो द्रव्याश्रित है तामें अभेदही दीखे तातैं व्यवहारमें तो कर्ता कर्मका भेद है, निश्चयमें अभेद है ॥ १८ ॥

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् । न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिरिह वस्तुनो भवतु कर्तृ तदेव ततः ॥१८॥

अर्थ—ननु कहिये अहो मुनि हों, तुम यह निश्चय करौ, जो यह प्रगटपर्यं परिणाम है, सो तौ निश्चयतै कर्म है । बहुरि सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाही होय है । जातै परिणाम हैं ते अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाही ॥ बहुरि जो कर्म है, सो कर्ताविना होय नाही । बहुरि वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातैं ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाही, सर्वथा नित्यपणा बाधासहित है । तातैं अपना परिणामरूप कर्मका आपही कर्ता है, यह निश्चयसिद्धांत है ॥ अब इसही अर्थके समर्थनरूप कलश काव्य कहै हैं—

विशेष—इम श्लोककी संस्कृतटीका उपलब्ध न हुई ॥

वहिलुंठति यद्यपि स्फुटदन्तशक्तिः स्वयं
तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वंतरं ।
स्वभावनियतं यतः सकलमेव वस्त्विष्यते
स्वभावचलनाकुलः किमिह मोहितः क्लिश्यते ॥ १६ ॥

सं०टी—यद्यपि स्वयं-स्वभावतः, वहिःबाह्ये, स्फुटेत्यादि—स्फुटंती-व्यक्ता चासावनतशक्तिः द्विकवारानं-
ताविभागप्रतिच्छेदश्च लुठति—स्फुटीभवति, यथा सेटिकायाः सेटिकत्वादिः तथापि अन्यवस्त्वंतरं सेटिकादि
परवस्तुनो मध्ये न विशति-कुड्यादिलक्षणस्य मध्ये न प्रविशति यतः यस्मात् कारणात्, सकलमेव-समस्तमेव
वस्तु-चेननलक्षण द्रव्य स्वभावनियतं-स्वस्य भावे स्वस्वरूपे, नियतं-स्थितं जीवस्य ज्ञानात्मकं लक्षण अजीव-
स्य अचेतनस्य अचेतन्य तद्विपरीत इष्यते--अभिलष्यते अतः इह जगति, मोहितः मोहाक्रांतः पुमान्, किं
क्लिश्यते किं वृथाक्लेशं करोति पराभिप्रायपरिवर्तनेन, किंभूतः सन् ? स्वेत्यादिः—स्वभावस्य—वस्तुस्व-
रूपस्य, चलना--चापल्यं-कर्तारि कर्मप्रवेशत्व कर्मणि कर्तृप्रवेशत्वमित्यादिलक्षणं तत्राकुलः—व्याकुलतां गतः
सन्, स्वरूपस्य ज्ञानादेः स्वरूपिणि जीवादी व्यवस्थितत्वात् अन्यथा द्रव्योच्छेदः स्यात् ॥ १६ ॥

अर्थ—यद्यपि वस्तु है सो आप प्रकाशरूप अनंतशक्तिस्वरूप है, तथापि अन्यवस्तु है, सो अन्यवस्तुनिविष्टं प्रवेश नाही करे है, बाहरि ही लोटै है । जातै समस्तही वस्तु अपने अपने स्वभावविष्टै नियमरूप है ऐसैं मानिये है ॥ सो आचार्य कहै हैं—जो, ऐसे होतेभी यह जीव अपने स्वभावतै चलायमान होय, आकुल हुवा मोही भया संता, क्यों क्लेशरूप होय है ? ॥ भावार्थ—वस्तुस्वभाव तौ नियमरूप ऐसा है, जो, काहू वस्तुने कोई मिलै नाही अर यह प्राणी

अपने स्वभावसूँ चलायमान होय व्याकुल क्लेश रूप होय है, सो यह वडा अज्ञान है ॥१६॥
फेरि इसही अर्थकूँ दृढ करनेकूँ कहै हैं—

वस्तु चैकमिह नान्यवस्तुनो येन तेन खलु वस्तु वस्तु तत् ।

निश्चयोयमपरोऽपरस्य कः किं करोति हि वहिलु'ठन्नपि ॥ २० ॥

स०टी—इह जंगति, येन-कारणेन, एक,चेतनादिलक्षणं, वस्तु द्रव्यं, अन्यवस्तुनः अपरवस्तुनः-चेतनादेः स्वरूपं न भवति खल्विति निश्चितं, तेन वस्तुनः- परवस्तुस्वभावाभावेन कारणेन, अयं प्रसिद्धः,निश्चयः-पर-मार्थः, अयं कः ? यद्वस्तु स्वगुणपर्यायैर्द्रव्यं तत्स्वगुणपर्यायैरेव वस्तु चेतनादि द्रव्यं नान्यथा परस्वरूपेण वस्तु भवत्यतिभ्रसगात् हीति-तस्मात् कारणात् कः अपर', अन्यः पदार्थः सेटिकादिर्जीवादिश्च अपदस्य कुड्यादेः कर्मपुद्गलस्य च,किं श्वेतत्वं ज्ञानित्वं च करोति अपि तु न करोतीत्यर्थः । वहिर्वाह्ये,लुठन्नपि भिन्यादीनां श्वेत-त्वं कुर्वन्नपि परस्वरूपेण न भवति अन्यथा स्वद्रव्योच्छेदः, आत्मापि परद्रव्यस्य ज्ञेयस्य ज्ञायकः वहिर्भवन्नपि तत्स्वरूपेण न भवति ॥ २० ॥

अर्थ—जातै या लोकविषै एक वस्तु है सो अन्यवस्तुका नाही है, तिसही कारणकरि वस्तु है सो वस्तु है, ऐसे न होय तौ वस्तुका वस्तुपणा न ठहरे, निश्चय है । ऐसे होतै अन्यवस्तुके बाहिर लौटे है, तौऊ ताका कहा करे ? किछू भी न करिसकै है ॥ भावार्थ—वस्तुका स्वभाव तौ ऐसा है, जो अन्य कोई वस्तु पलटाय न सकै, तव अन्यके अन्य कहा किया ? किछूभी न किया ॥ जैसे चेतनवस्तुके एकक्षेत्रावगाहरूप पुद्गल तिष्ठै है, तौऊ चेतनका जडकरि आप-रूप तौ परिणामाय सकया नाही, तव चेतनका कहा किया ? किछू भी न किया, यह निश्चय-नयका मत है ॥ २० ॥ वहुरि निमित्तनैमित्तिकभावकरि अन्यवस्तुके परिणाम होय है, सो भी तिस वस्तुहीका है, अन्यका कहना व्यवहार है, सोही कहै हैं—

यत्तु वस्तु कुरुतेऽन्यवस्तुनः किंचनापि परिणामिनः स्वयं ।

व्यावहारिकदृशैव तन्मतं नान्यदस्ति किमपीह निश्चयात् ॥ २१ ॥

स०टी०—यत्तु तत् मत कथितं कया व्यावहारिकदृशैव व्यवहारदृष्टयैव न तु परमार्थतः तत् किं ? लुविशेषे यद्वस्तु सेटिकादिः, परिणामिनः परिणामनशालस्य, अन्यवस्तुनः कुड्यादेः स्वयं स्वभावतः किंचन धवलत्वादिक कुरुते विदधाति, तथात्मापि परद्रव्यं स्वकेन भावेन जातापि, जानाति पश्यति विजहाति श्रद्धते चैतत्सर्वं व्यवहारतः इह जंगति, निश्चयात् परमार्थतः, किमपि सेटिकादि द्रव्यं चेतनद्रव्यं वा अन्यत् कुड्यादेः श्वेतकत्वं, आत्मनः परद्रव्यज्ञातृत्वं च नास्ति ॥ २१ ॥

अथ द्रव्ये द्रव्यांतरनिषेधं निधत्ते—

अर्थ—जो कोई वस्तु अन्यवस्तुके किछू करै है ऐसा कहिये है सो वस्तु आप परिणामी है, अवस्थातै अन्य अवस्थारूप होना वस्तुका पर्यायस्वभाव है, याहीतै परिणामी कहिये है ।

सो ऐसे परिणामी वस्तुके अन्यके निमित्तते परिणाम मया ताकूँ करूँ, यह अन्यने कीया सो यह व्यवहारनयकी दृष्टिकरि कहिये है ॥ बहुरि निश्चयने तौ अन्य किछू किया है नाहीं, परिणाम मया सो आपर्दीका मया, अन्यने तौ नामें किछूमी ल्याय बरथा नाहीं एने जानना ॥

शुद्धद्रव्यनिरूपणापित्तमतेस्तत्त्वं समुत्पश्यता

नेकद्रव्यगतं चकास्ति किमपि द्रव्यांतरं जातुचित् ।

ज्ञानं ज्ञेयमवेति यत्तु नदयं शुद्धस्वभावादयः

किं द्रव्यांतरत्रुं वनाकुलधियस्नत्वाच्यवते जनाः ॥ २२ ॥

सं० टी०—जातुचित्—कदाचित् . किमपि—चेतनचेतनं वा द्रव्यांतरं . चेतनाचेतनं वस्त्वंतरं, अचेतनाचेतनं वा वस्त्वंतरं एकद्रव्यगतं—एकस्मिन् द्रव्ये चेतने चेतन अचेतनं च अचेतने वा चेतनमचेतनं च गतं—संप्राप्तं . न चकास्ति—न द्योतते . कस्य ? तस्मै—वस्तुयाथात्म्यं समुत्पश्यतः—श्रवणोद्भवतो मुनेः किमूढस्य ? शुद्धेत्यादि—शुद्धं द्रव्यं निरूपाधिनिर्वाह्यादि द्रव्यां . तस्य निरूपणे—प्रतिपादने, श्रुतिपाकारोपिता, मतिः—बुद्धिं येन दम्य . तु—युक्तं . यत्—यस्माद्धेतोः, ज्ञानं ज्ञेयं—पदार्थं, अवेति—जानाति न तु ज्ञेयं स्वस्वरूपेण करोति नत्किंच तस्वरूपेण सर्वात् किंतु केवलं परिशिर्नत्तं तन् तस्मान् कारणात् अयं ज्ञेयपरिच्छेदकत्वत्वात् . शुद्धेत्यादिः—शुद्धः—कर्मोपाधिनिर्पेक्षः स्वभाव—स्वरूपं, दम्य उदयः—श्राद्धयं, वतः, जनाः—जनानामानभिज्ञाः मोक्षाः . तस्मात्—वस्तुयाथात्म्यात् किंच्यवेति—कथं चलति, कीदृशाः संतः ? द्रव्यमित्यादिः—द्रव्यात् द्रव्यांतरे—एकद्रव्ये . त्रुं वनाकुलं आशुपर्यां तेनाह्लाः संदिक्रया कथं श्वेतदं कुड्यादेः, ज्ञानेन कथं ज्ञेयं ज्ञातमित्यादिरूपा धी—बुद्धिः येषां ते यथोक्ताः संतः ॥ २२ ॥ अथ स्वभावस्वभावितोर्मैदं चकास्ति—

अर्थ—आचार्य कहें हैं जो शुद्ध द्रव्यके निरूपणविषेँ लगाई है बुद्धि जाने बहुरि तत्त्वकूँ अनुभवता है ऐसा पुन्यके एक द्रव्यविषेँ प्राप्त मया अन्य द्रव्य किछूमी न कदाचित् प्रतिभासे है ॥ बहुरि ज्ञान है सो अन्य जं य पदार्थकूँ जाने है सो यह ज्ञानका शुद्ध स्वभावका उदय है, सो यह जन लोक है ने अन्यद्रव्यके ग्रहणविषेँ आकुल है बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते शुद्धस्वरूपते क्यो चिगै हैं ? सावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि तत्त्वका स्वरूप विचारते अन्यद्रव्यका अन्यद्रव्य-विषेँ प्रवेश नाहीं दीखे है । अर ज्ञानविषेँ अन्यद्रव्य प्रतिभासे है सो यह ज्ञानकी स्वच्छताका स्वभाव है । सो ज्ञान निनिच्छं ग्रहण न कीये है ॥ अर यह लोक अन्य द्रव्यका ज्ञानविषेँ प्रतिभासे देखि अर अपना ज्ञानस्वरूपते बुद्धि अर ज्ञेयके ग्रहण करनेकी बुद्धि करै हैं सो यह अज्ञान है ॥ ताको आचार्यने करुणाकरि कही है जे ए लोक तत्त्वतेँ क्यो चिगै हैं ॥ २२ ॥ फेरि उसही अर्थकूँ दह करै हैं—

शुद्धद्रव्यस्वरसम्भवनात्किं स्वभावस्य शेष-

मन्यद् द्रव्यं भवति यदि वा तस्य किं स्यात्स्वभावः ।
ज्योत्स्नारूपं स्नपयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-
ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव । २३ ।

स० टी०—शुद्धेत्यादिः—शुद्धद्रव्य—दर्शनज्ञानचारित्रात्मकरूपधिजीवद्रव्यादि, तस्य स्वरसः स्वभावः, तेन भवनात् स्वभावस्य—चैतन्यादिलक्षणस्य स्वरूपस्य, शेषं द्रव्यात्परं अन्यद्रव्यं चेतन वा किं भवति अपि तु परद्रव्यस्य स्वभाविनस्तदन्यद्रव्यस्वभावः स्वरूपं न भवति, परद्रव्यं तस्य स्वभावि न भवतीति तात्पर्यं । यदि वा—अथवा सः स्वभावः चेतनादिलक्षणः तस्य—अचेतनाद्यन्यद्रव्यस्य स्वरूपं किं स्यात् ? अपि तु न स्यादेव । अथ स्वरूपस्वरूपिणोः परस्वरूपस्वरूपिभ्यां संकरव्यतिकरादिदोषापत्तेः न किञ्चित्तनमचेतनं वा स्यात् । इममेवार्थं दृष्टान्तयति—ज्योत्स्नारूपं सेटिकादिद्रव्यस्य श्वेतस्वरूपं भुवं भूतलं स्नपयति—धवलीकरोति, एव निश्चयेन, तथापि भूमिः—विश्वभरा तस्य—ज्योत्स्नारूपस्य स्वभावो नास्ति तस्य स्वभाविनो ज्योत्स्ना स्वरूपं न, ज्योत्स्नायाः सेटिकास्वभावत्वात् । दृष्टान्तेन स्पष्टं दार्ष्टान्तं दर्शयति ज्ञानं—स्वपरावभासः ज्ञेयं कर्मतापन्नं परपदार्थं, कलयति—परिच्छिनत्ति—जानाति, सदा—नित्यं, तथापि अस्य ज्ञानस्य ज्ञेयं स्वरूपं नैवास्ति, ज्ञेयस्य स्वरूपस्य ज्ञान स्वरूपि नैवास्ति तयोः परस्परमत्यंतभेदात् ॥ २३ ॥ अथ ज्ञानस्वभावं वाचयते—

अर्थ—जिस द्रव्यका जो निजभाव होय सो स्वभाव है । सो आत्माका ज्ञानचेतना स्वभाव है । ताकै शुद्ध द्रव्य जो शुद्ध आत्मा ताका निजरस ज्ञानचेतना है । ताकै होते ते अन्य वाकी जो द्रव्य हैं सो कहा होय ? किछुभी न होय । परमार्थकरि संबंध नाही ॥ अथवा अन्यद्रव्य है ताकै यह स्वभाव कहा होय ? किछुभी न होय । परमार्थकरि संबंध नाही ॥ जैसेँ ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकूँ उज्वल करे है, तौ कहा पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछुभी न होय । तैसे ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकूँ सदाकाल जानै है, तौ ज्ञेय ज्ञानका किछु कहा होय जाय ? किछुभी नाही है ॥ भावार्थ—शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही । जैसे चांदणी पृथ्वीकूँ उज्वल करै है परन्तु चांदणीकी पृथ्वी किछु होय नाही है । तैसे ज्ञान ज्ञेयकूँ जानै है परन्तु ज्ञानका ज्ञेय किछु होय नाही आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव भलकै है । तौऊ ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका प्रवेश नाही है ॥२३॥ अब कहै हैं, जो ज्ञानमें रागद्वेषका उदय कहाँ ताई है ? ताका काव्य—
रागद्वेषद्वयमुदयते तावदेतन्न याव—

ज्ञानं ज्ञानं भवति न पुनर्बोधतां याति बोध्ये ।
ज्ञानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताज्ञानभावं
भावाभावौ भवति तिरयन् येन पूर्णस्वभावः । २४ ।

सं० टी०—यावत्पर्यंतं ज्ञान—बोधः, ज्ञानं—ज्ञायक स्वपरावभासक शुद्धं न भवति न जायते, तावत्काल, एतत्—जगत्प्रसिद्धं, रागद्वेषद्वय—रागद्वेषयोर्द्वय उदयते अनुभागरूपेणोदयं घत्ते उदिते ज्ञाने तस्योदयाभावात्, पुनः यावज्ज्ञानं ज्ञानम्—प्रावृत्त्यप्राप्त न, तावत् बोध्ये—ज्ञेये वहिः पदार्थे बोधता—ज्ञातृता न याति—न प्राप्नोति ज्ञाते ज्ञाने स्वपरबोध्यप्रकाशत्वात्, येन ज्ञानेन कृत्वा आत्मा, पूर्णस्वभाव. भवति—जायते। कीदृच्छः सन् ? तिरयन् आच्छादयन्, कौ ? भावाभावो—अस्तित्वास्तित्स्वभावौ—विभाव-पर्यायो उत्पादविनाशौ वा, तत् इदं—प्रसिद्ध, ज्ञान—ससागरावस्थासमवात् रागद्वेषकल्मषीकृत ज्ञान शुद्धं स्वभावबोधो भवतु—अस्तु, कीदृच्छ ? न्यगित्यादिः न्यवकृत.—तिरस्कृतः, अज्ञानलक्षणो भावः—स्वभावः, येन तत् ॥ २४ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेस्तत्त्वमाशसति—

अर्थ—यह ज्ञान जैतें ज्ञानरूप न होय है, अर बोध्य कहिये ज्ञेय सो ज्ञं यभावकूँ प्राप्त न होय है, तैतें रागद्वेष दोऊ उदय होय है। तातें यह ज्ञान है सो ज्ञानरूप होऊ। कैसा होऊ ? दूरि क्रीया है अज्ञानभाव जानै ऐसा होऊ ॥ तिस कारणकरि भाव अभाव ज्ञानमें होय है। तिनिकूँ दूरी करता संता पूर्णस्वभाव होय। जैते ज्ञान ज्ञान रूप न होय, ज्ञं य ज्ञेयरूप न होय तैतें राग-द्वेष उपजै है। तातें यह ज्ञान अज्ञानभावकूँ दूरि करि ज्ञानरूप होऊ। जिस कारणतें ज्ञानमें भाव अभाव ये दोय अवस्था हो तौ मिटि जाय अर ज्ञान पूर्ण स्वभावकूँ प्राप्त होय जाय यह प्रार्थना है।

विशेष—संस्कृतटीकाकारने 'बोधतामेति बोध्ये' यह पाठ मानकर जवतक ज्ञान प्रकटित नहि हो जाता तवतक वह स्वपर ज्ञेय पदार्थोंको प्रकाशित नहि करता किंतु प्रकट होनेपर ही प्रकाशित करता है यह अर्थ किया है और पं० जयचन्द्रजीने 'बोध्यतां याति बोध्यः' यह पाठ मान कर 'जवतक ज्ञेय पदार्थ ज्ञेयरूपासे प्रतिभासित नहि होता' यह अर्थ किया है ॥ २४ ॥

रागद्वेषाविह हि भवति ज्ञानमज्ञानभावात्

तौ वस्तुत्वप्रणिहितदृशा दृश्यमानौ न किञ्चित् ।

सम्यग्दृष्टिः क्षपयतु ततस्तत्त्वदृष्ट्या स्फुटं तौ

ज्ञानज्योतिर्ज्वलति सहजं येन पूर्णाचलार्चिः ॥ २५ ॥

सं० टी०—हि—स्फुट, ज्ञान—बोधः, इह—जगति, रागद्वेषस्वभावौ भवति—जायते कुत ? अज्ञानभावात्—अज्ञानमयस्वभावत्वात्। ननु कथं ज्ञानं रागद्वेषौ भवति ? ज्ञानस्य ज्ञानावरणकर्माणं क्षयोपशमात् तयो-र्मोहनीयकर्मविवर्तत्वात्। कथं ज्ञानं रागद्वेषसद्भाव इति चेत् सत्यं रागद्वेषयोर्भावकर्माणोश्चैतन्न्यविवर्त-त्वात् ज्ञानस्वभावत्वं तथाप्रे समर्थयिष्यमाणत्वात् तदप्यभ्यधायि श्रेमद्विद्यानन्दिस्मृतिणा—

भावकर्मणि चैतन्न्यविवर्तमानि भांति नु। क्रोधादीनि स्ववेद्यानि कथंचिच्चदभेदतः ॥ ११६ ॥ इति।
तौ रागद्वेषौ दृश्यमानौ—अतर्हप्रत्यावलोक्यमानौ सतौ न किञ्चित् न किमपि ज्ञानिना दृश्येते, कथा ? वस्तिवत्यादि—वस्तुत्वे च न गतक्षणे वस्तुस्वरूपे, प्रणिहितदृशा—समारोपितदृष्ट्या ततः अतर्हप्रत्यादृश्यमा-

नत्वात् स्फुटं-निश्चितं, सम्यग्दृष्टिः तत्त्वदर्शीपुमान् तौ-रागद्वेषौ, क्षपयतु-निर्जरादिभिर्निराकरोतु तत्त्वदृष्ट्या-
वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, येन-रागद्वेषक्षपणेन, सहज-स्वाभाविकं ज्ञानज्योतिः-ज्ञानविभागप्रतिच्छेदसमूहं
धाम, ज्वलति प्रकाशते । किंभूत तत् ? पूर्णाचलार्चिः पूर्णं निरावरणत्वात्संपूर्णं, अचलं अक्षोभ, प्रतिपक्षक-
माभावात् अर्चि-ज्ञानशक्ति, यस्य तत् 'स्त्री नपुसंकयोरर्चिः' इति भट्टि ॥ २५ ॥ अथ रागद्वेषोत्पादकका-
रणं सगच्छते—

अर्थ-इस आत्माविषै ज्ञान है सोही अज्ञानभावतै रागद्वेषरूप परिणामै है । वहुरि तै रागा-
दिक वस्तुपणाविषै स्थायिदृष्टिकरि देखे हुये किछू भी नाही है, द्रव्यरूप न्यारं वस्तु नाही है
तातै आचार्य प्रेरणा करै है, जो सम्यग्दृष्टि पुरुष है सो तत्त्वदृष्टिकरि निनिक्कं प्रगट देखि
अर क्षो नाश करो । ज्यौं स्वाभाविक ज्ञानज्योति पूर्ण है प्रकाशरूप अचल दीप्ति जाकी ऐसी
देदीप्यमान प्रकाशै ॥ भावार्थ-रागद्वेष न्याराही तो द्रव्य नाही । जीवके अज्ञानभावतै होय
है । तातै सम्यग्दृष्टि हांय तत्त्वदृष्टिकरि देखिये, किछूभी वस्तु नाही ऐसं देखे घातकर्मका
नाश होय केवलज्ञान उपजै है ॥ २५ ॥ आर्ग कहै है जो, अन्यद्रव्यकरि अन्यद्रव्यके गुण नाही
उपजाइये है, ताकी सूचनिका का काव्य है—

रागद्वेषोत्पादकं तत्त्वदृष्ट्या नान्यद् द्रव्यं वीक्ष्यते किंचनापि ।

सर्वद्रव्योत्पत्तिरंतश्चकास्ति व्यक्तात्यंतं स्वस्वभावेन यस्मात् ॥ २६ ॥

सं०टी०—रागद्वेषोत्पादक-रागद्वेषयोरुत्पादकं कारणं, अन्यद्रव्यं-आत्मद्रव्यं विहाय परद्रव्यमचेतन'-
दि न वीक्ष्यते-नावलोक्यते, कया-तत्त्वदृष्ट्या-वस्तुयाथात्म्यदर्शनेन, कुतः ? यस्मात्कारणात् सर्वेत्यादिः-सर्वे-
षा द्रव्याणा-चेतनाना, उत्पत्तिः-उत्पादः अन्तः-अभ्यन्तरे, स्वस्वभावेन स्वस्वरूपेण, अत्यंतं-निश्चित व्यक्ता
स्फुटा, चकास्ति--द्योतते । ननु सर्वद्रव्याणा नित्यत्वात् कथमुत्पत्तिः अन्यथा सौगतमतस्यागतिः ? इति चेन्न
स्वस्वभावेनेति वचनात् स्वपरिणामेन स्वपर्यायेणैवोत्पत्तिर्न तु द्रव्यरूपेण यथा मृत्तिका कुंभभावेनोत्पद्यमाना
किं मृत्स्वरूपेण ? यदि प्राक्तनः पक्षः तदा कुंभकाराहकारनिर्भरपुरुषाधिष्ठितप्रसारितकरतच्छरीराकारः
कुंभः स्यात्, न च तथास्ति अत एवोत्तरः पक्षः श्रेयान् मृदेव कुंभस्योत्पादिका न तु कुंभकारः । तथा
रागद्वेषौ पुद्गलस्वभावेनानुत्पद्यमानौ केवलमात्मनः स्वभावौ अन्योऽन्यस्योत्पादकत्वे तत्त्वव्यवस्थानाभावात्
सर्वोच्छेदः स्यात् ॥ २६ ॥ अथ तद्धेतुत्वमात्मनः सगिरते—

अर्थ-रागद्वेषका उपजानेवाला तत्त्वदृष्टिकरि देखिये तव अन्यद्रव्य किछूभी नाही देखिये
है ॥ चेतनहीके परिणाम है । जातै यह न्याय है-जो सर्व द्रव्यनिकी उत्पत्ति है सो अपनेही
निज स्वभावविषै अंतरंगविषै अत्यंत प्रगटरूप शोभै है । अन्यद्रव्यविषै अन्यके गुणपर्यायनिकी
उत्पत्ति नाही है ॥

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रसूतिः कतरदपि परेषां दूषणं नास्ति तत्र ।

स्वयमयमपराधी तत्र सर्पत्यबोधो भवतु विदितमस्तं यात्वबोधोऽस्मि बोधः

स० टी०—यत्-यस्मात्कारणात्, इह-आत्मनि रागोत्यादिः-रागश्च द्वेषश्च रागद्वेषौ तावेव दोषौ स्वस्वरूपाच्छादकत्वात् तयोः प्रसूतिः-उत्पत्तिः स्यात् तत्र तथा सति परेषा अचेतनद्रव्याणा, वतरदपि किमपि, दूषणां-दोषः, नास्ति अचेतनद्रव्यस्य तदुत्पादकत्वाभावात् न तस्य दूषण केवलमात्मनो दूषण । तत्र-रागद्वेषे, आत्मनि सर्पति-व्याप्नुवति सति आत्मा स्वय-स्वरूपेण, अपराधी दोषवान् भवतु-अस्तु किंभूतः सः ? अबोध. बोधरहित. सन् विदितं मया ज्ञातं अयं अबोधः—अज्ञान, अस्त-विनाश, यातु प्राप्नोतु पुनः बोधः-अहं ज्ञानं, अस्मि-भवामि ॥ २७ ॥ अथान्यनिमित्तत्वं तयोस्तीर्यते—

अर्थ—जो इस आत्माविषै रागद्वेष दोषोंकी उत्पत्ति है तहां परद्रव्यकूँ किछुभी दूषण नाही है । तिस आत्माविषै यह अज्ञान आप अपराधी फैलै है । यह कथन प्रगट होऊ, अर यह अज्ञान है सो अस्त होऊ । जातै मै तो ज्ञानस्वरूप हो, ऐसै मानना सम्यग्ज्ञान है ॥ भावार्थ—अज्ञानी जीव रागद्वेषकी उत्पत्ति परद्रव्यतै मानि परद्रव्यतै कोप करै है । जो मेरे परद्रव्य रागद्वेष उपजावै है । ताकूँ दूर करूँ ताकूँ समझानेकूँ कहै है—जो रागद्वेषकी उत्पत्ति अज्ञानतै आपही-केविषै होय है ते आपहीके अशुद्ध परिणाम हैं ॥ सो यह अज्ञान नाशकूँ प्राप्त होऊ अर सम्यग्ज्ञान प्रगट होऊ, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करौ । रागद्वेषके उपजनेमें परद्रव्यकूँ उपजावनहारा मानि तिसपरि कोप मति करौ । ऐसा उपदेश है ॥२७॥ अव इसही अर्थकूँ दृढ करनेकूँ अर अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै है—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरांधबुद्धयः ॥ २८ ॥

स० टी०—ये-वस्तुस्वरूपानभिज्ञपक्षां साख्याः, रागजन्मनि-रागद्वेषोत्पत्तौ, परद्रव्यमेव-आत्मान्य-द्रव्य रागोत्पत्तौ मणिकनककामिनीप्रमुखा, द्वेषोत्पत्तौ-विषविपक्षकर्कशकटकादिद्रव्य, एव निश्चयेन, निमित्तता-हेतुता, कलयन्ति-प्रतिपादयन्ति कलि वलि कामधेनु इति कामधेनानुक्तत्वात्कले. प्रतिपादनार्थः । तु पुनः, ते जडधियः हि-निश्चय, मोहवाहिनीं-महामोहनिम्नगा, नोत्तरन्ति-उत्तर्तुं न शक्नुवन्ति स्वरूपानभिज्ञत्वात्, कीदृक्षाः संतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धबोधेन—कर्ममलकलकरहितेन ज्ञानेन, विधुरा रहिता अथा, स्वरूपदर्शनाभावात् बुद्धिर्मातिः येषां ते, तत्त्वज्ञानकारणा ? तथाहि-यद्धि यत्र भवति तद्घातेन तद्द्रव्यते एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते, न हन्यते च स्यादीनां विनाशे रागादि तस्मात्तथा न, तथा च यत्र हि यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते एव, न हन्यते च रागादीनां विनाशे कमनीयकामिन्यादिः तस्मान्न तत्तथा, यत्तु न यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते, न हन्यते स्त्रीघाते रागादि, यत्र हि यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते, न रागादिघाते च स्यादिर्हन्यते तस्मान्न तत्तथेति ॥ २८ ॥ अथ बोधाबोधयोरन्यत्वमुन्नीयते—

अर्थ—जे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषै परद्रव्यहीका निमित्तापणा मानै है, अपना किछुभी हेतु न मानै हैं, ते मोहरूप नदीके पार नाही उतरै हैं ॥ जातै शुद्धनयका विषयभूत जो आत्मा का स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जिनिकी ते ऐसे हैं ॥ भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंतशक्तिकूँ लीये चैतन्यचमत्कारमात्र नित्य अभेद एक है । तामें यह स्वच्छता है,

जो जैसा निमित्त मिले तैसे आप परिणम है ॥ ऐसा नाही, जो पैला परिणमात्रे नैने परिणम है अपना किछु पुत्र्यार्थ नाही है मीं ऐसे आत्माका स्वरूपका त्रिनिके ज्ञान नाही है, ने ऐसे माने है, जो आत्माका परद्रव्य परिणमात्रे है । ऐसे माननेवाले मोहकी वाढिनी जो सेना, अथवा नदी, रागद्वेषादि परिणाम त्रिनिके पार नाही हो हैं । त्रिनिके रागद्वेष नाही मिटे हैं । जाते अपना पुत्र्यार्थ त्रिनिके होनेमें होय तौ त्रिनिके मेटनेमेंभी होय । अरु परहीके किये होय तौ पैला क्रीयार्थ करे । अपना मेटना काहेका ? ताने अपना किया होय अपना मेटया मिटे, ऐसे कथंचित् मानना मस्यग्ज्ञान है ॥२०॥

विशेष—राग आदिकी उत्पत्तिमें परद्रव्य कारण नहीं इस सिद्धांतको दृढरूपसे मंडन करने-केलिये संस्कृत टीकाकारने ये व्याप्तिर्या वतलाई हैं—जो जहां रहता है उसके (आधारके) नाश होनेसे उसका [आवेयका] नाश हो जाता है जिसप्रकार प्रदीपके नाश होनेपर प्रकाश नहीं रहता । परन्तु स्त्री आदिके नाश होनेपर राग आदिका नाश नहीं होता । तथा जहां जा होता है वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट होजाता है जिसप्रकार प्रकाश के नाश होजानेपर प्रदीप । परन्तु राग आदिके नष्ट होजानेपर स्त्री आदिका नाश नहीं होता इसलिये स्त्री आदि राग आदिकी उत्पत्तिमें कारण नहीं । जो जहांपर नहीं होता वह उसके नष्ट होनेपर नष्ट नहीं होता जिसप्रकार घटके नाश होजानेपर उसके भीतर रक्खा हुआ दीपक नष्ट नहीं होता उर्दीप्रकार स्त्रीके नष्ट होजानेसे राग आदिका भी नाश नहीं होता जहां जो नहीं होता उसके नाशसे उनका भी नाश नहीं होता जिसप्रकार दीपकके नष्ट होनेपर घटका नाश नहीं होता उर्दीप्रकार राग आदिके नाश होनेसे स्त्री आदिका भी नाश नहीं होता इस-रीतिसे राग आदिकी उत्पत्तिमें आत्माने भिन्न परद्रव्य ही कारण है मात्स्यका यह सिद्धांत सिध्दा हुआ ॥ २० ॥

पूर्णकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोधो न बोध्यादयं
यायात्कामपि विक्रियां तत् इतो दीपः प्रकाश्यादिव ।
तद्वस्तुस्थितिवोधव्यधिषणा एते किमज्ञानिनो
रागद्वेषमया भवन्ति सहजा-मुञ्चन्त्युदासीनतां ॥ २६ ॥

नं० टी०—इह—यथा, इतः—इत्थात्, प्रकाश्यात्—प्रकाशयितुं योग्यात् घटपटादौ; दीपः—कञ्जकञ्जः, कामपि विक्रियां न यति देवदत्तो हि यद्वत्तमिह हस्ते गृहीत्वा मां प्रकाशयेति घटपटादिः स्वप्रकाशने दशवर्गं न प्रयोजयति प्रदीपेऽपि न चायः कांतोपलाकृष्टायः—सूत्रोक्तं स्वग्यानाअच्युत्य तं प्रकाशयितुमा-याति वस्तुत्वभावस्य परेऽतोत्पादयितुमशक्यत्वात् पन्तुत्पादयितुमशक्यत्वात् तद्वस्तुत्वाने तन्मौनवाते च गन्धदेवैव न प्रकाशते । तथा क्रयं बोधः—ज्ञानं, उदाः—उत्थात् वाहिर्यात् शब्दरूपगंधरसस्पर्शगुणद्र-व्यादेः, बोध्यान्—बोद्धुं—ज्ञानं योग्यात् कामपि विक्रियां देवदत्तो यद्वत्तमिह करे गृहीत्वा मां यत्तु मां

मां पश्ये त्यादिनि स्वज्ञाने नात्मान प्रेरयति न चात्माप्ययः सूचीवत् स्वरथानात् तान ज्ञातुमायाति किं तु स्वभावत एव जानानि इति विक्रिया न यायात्-न गच्छेत् । कीदृक्षो बोधः ? पूर्णवेत्यादि-पूर्णाः स्वगुण-पर्यायैः सपूर्णा एकः अच्युत-अक्षोभ्यः, शुद्धः-कर्ममलरहितः । स चामो बोधश्च तस्य तेन वा महिमा माहात्म्य यम्य सः तत-तस्मान् एते-प्रसिद्धा बौद्धा ज्ञानेन तदाकार-तदुत्पत्ति-तदध्यवसायवादिनः अज्ञानिनः कि-किमु रागद्वेषमया भवति, कीदृक्षाः ? वस्तित्यादि-वस्तुनः-स्थितिः-नयोपनयैकांतसमुष्परूपा तस्या बोधेन ग्रंथ्या-रहिता धिपणा मतिर्येषां ते, पुन सहजा-स्वभावजां उदासीनता-रागद्वेषभावल-क्षणा माध्यस्थ्या कथा मुंचन्ति ॥ २६ ॥ अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानलोचनाचारित्रं द्दिदति-

अर्थ-यह बौद्धा कहिये ज्ञानी हैं सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध-विकाररतें रहित एसा जो ज्ञान तिसस्वरूप है महिमा जाकी एसा है । सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेयपदार्थ तिनितें किछुभी विक्रियाकूं नाही प्राप्त होय है ॥ जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ है तिनितें विक्रियाकूं प्राप्त नाही होय है तैसे ॥ सो ऐसे वस्तुकी मर्यादा का ज्ञानकरि रहित है धिपणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनताकूं क्यों छोडै हैं ? रागद्वेषमय क्यों होय हैं ? ऐसा आचार्यन शोच किया है ॥ भावार्थ-ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है । जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदिकूं प्रकाशनेका है । यह वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयकूं जाननेमात्र तें ज्ञानमें विकार नाही होय है । अर ज्ञेयकूं जानिकरि मला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है । सो यह अज्ञान है । सो आचार्य शोच किया है-जो वस्तुका स्वभाव तो ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि रागद्वेषरूप क्यों परिणमै है ? अपनी स्वाभाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही । सो यह शोच आचार्यका शोच युक्त है, जातें जेतें शुभ राग हैं तें प्राणीनिकूं अज्ञानतें दुःखी देखि करुणा उपजै तब शोच होय है ॥२६॥ अथ अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहै हैं-

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।

दूरारूढचरित्रवैभववलां चंचच्चिदर्चिर्मयीं

विदंति स्वरसाभिपिक्त्रभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥

सं० टी०-रागेत्यादि-रागद्वेषौ तो च तौ विभावौ च विभावपर्यायौ ताभ्या मुक्तं महो येषां ते पुरुषाः, ज्ञानस्य सचेतना-सम्यग्ज्ञायकत्व, विदन्ति-लभते, कीदृक्षा ता ? चंचदित्यादिः-चंचत्-वेदीप्य-माना चित्-दर्शनज्ञान, मैवार्चिः-प्रकाश-तेन निर्वृता स्वेत्यादि-स्वस्य रसेन-स्वभावेन, अभिपिक्तं सिचित्त, लक्षणया ज्ञान, भुवन-त्रैलोक्य यथा ता, कीदृक्षाते ? नित्य-अवच्छिन्नतया निरंतर, स्वभाव-स्पृशः-स्वभाव-चेतन्यस्वरूपं, नित्यस्वभावमिति पाठः नित्यश्चासौ स्वभावश्च शुद्धज्ञानस्वभावः त स्पृशति ध्यानधिपयीकुर्वति इति पूर्वेत्यादि -पूर्वसमस्तकर्मभिर्विकलाः यत्पूर्वकृता शुभाशुभा कर्मा तस्मान्निवर्तय-

त्यात्मानं तु यः न प्रतिक्रमतां, भविष्यत्समस्तकर्माविवक्षाः चङ्गविष्यच्छुभाशुभं कर्मा तस्मान्निवर्तते च
 आत्मानं च प्रत्याख्यातं, अनेन'त्मन' प्रतिक्रमणप्रत्याख्याने निगदितं, तदात्वोदयान्—तदात्वोदयोगीकर्मणः,
 निष्ठाः अनेनालोचनमुक्तं चङ्गुभाशुभं कर्मादीनां संप्रति चानेकविन्दरविशेषं यश्च नित्यमालोचयति स
 ललालोचना चेतयन्ति । कुतः तभन्ते तां ? दूरेत्यादिः—दूरादहं नित्यां प्रत्याख्यान्प्रतिक्रमणालोचना-
 त्वभावात् दूरं—अनिशयेन, आत्तहं—संप्र.पुं. चरित्रं तत्त्रिदशकृपां तस्य वैभवं—माहात्म्यं, तस्य बलान्
 मामध्यातुं, इति स्वरूपं चारित्रं निगदितं ॥ ३० ॥ अथ ज्ञानसंचेतनां चेतयने—

अर्थ—ज्ञानी हैं ते कैसे हैं ? रागद्वेष जे विभाव तिनिकर रहित है मह कहिये तेज जिनि का
 बहुरि कैसे हैं ? नित्यही अपना चैतन्यचमत्कारमात्रस्वभाव है ताहूँ न्यशनेवाले हैं । बहुरि
 कैसे हैं ? पूर्व किये जे समस्त कर्म अर आगामी होंगे जे समस्त कर्म तिनिये रहित हैं । बहुरि
 कैसे हैं ? तदात्व कहिये वर्तमानकालमें आवै जो कर्मका उदय ताते भिन्न हैं । ऐसी ज्ञानी
 हैं ते अनिशयकरि अंगीकार किया जो चारित्र ताका जो विभव समस्तपरद्रव्यका त्याग ताके
 बलते ज्ञानकी सम्यक्प्रकार चेतना ताहूँ अनुभवै हैं । कैसे है ज्ञानचेतना ? चञ्चत् कहिये
 तिसकर्ता जागती जो चैतन्यरूप ज्याति तिसमर्थी है बहुरि कैसे है ? अपना ज्ञानरूप रस
 ताकरि सिध्या है भुवन कहिये तीन लोक जाहि ॥ भावार्थ—जिनिका रागद्वेष गया अर अपने
 चैतन्यस्वभावका अंगीकार भया अर अतीत अनागत वर्तमान कर्मका समन्व गया ऐसे ज्ञानी
 सर्व परद्रव्यते न्यारे होय चारित्रहूँ अंगीकार करै हैं । ताके बलते कर्मचेतना अर कर्मफल-
 चेतनाते न्यारी जो अपनी चैतन्यके परिणामस्वरूप ज्ञानचेतना ताहूँ अनुभवन करै हैं ॥ इहां
 तात्पर्य यह जानना—जो पहले तो कर्मचेतना अर कर्मफल चेतनाते भिन्न अपनी ज्ञानचेतनाका
 स्वरूप आगम अनुमान चर्मवेदन—प्रमाणते जानै अर ताका श्रद्धान—प्रतीति दृष्ट करै, सो
 यह तो अविरत देशविरत प्रमत्त अवस्थामें भी होय है । बहुरि जय अप्रमत्त अवस्था होय है,
 तब अपना स्वरुहीका ध्यान करै है । तब ज्ञानचेतनाका जैसा श्रद्धान किया तिसविषै लीन
 होय है तब श्रेणी, चदि केवलज्ञान उपजाय साक्षात् ज्ञानचेतना होय है । ऐसी जानना ॥

ज्ञानस्य संचेतनयेव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणाद्धि बंधः ३१

३० टी—ज्ञानस्य—आत्मन. शुरे गुणित उपकरणः संचेतनया—सम्यग्ध्यानेन, एव निश्चयेन, ज्ञानं
 बोधः नित्यं—निरंतरं, प्रकाशते—चशक्ति, कि ? अतीव शुद्धं—अत्यंत निरावरां, तु—पुनः अज्ञानसंचेत-
 नया ज, नान्यत्र इदमिति चेतनं अज्ञानचेतना सा द्विवा—कर्मचेतना कर्मफल चेतना च । तत्र ज्ञानान्यत्र
 इदमहं करोमिति चेतनमाद्या. वेदयेहं ततोऽन्यत्रमिति चेतनं द्वितीया । तथा चंद्रः—अशुभिकर्माणा बंध
 धावन्—अस्तेदन् सन् बोधस्य ज्ञानस्य शुद्धिं निरुणाद्धि—आच्छादयति अतो मोक्षार्थिना सा हेया ३१
 अथ संचेतनसंचेतने—

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरन्तर प्रकाशै है । वहुरि अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोडता संता ज्ञानकी शुद्धताकूँ रोकै है, न होने दे है ॥ भावार्थ—संचेतना कहिये जाँ जहां जियतैं एकाग्र होय तिसही ओर अनुभवनरूप स्वाद लीया करै सो तिस स्वरूप चेतना कहिये । सो जब ज्ञानहीतैं एकाग्र उपयुक्त होय तिसही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है । सो याते तौ ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाशै है, केवलज्ञान उपजि आवै है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावै ॥ वहुरि अज्ञान जो कर्म अरु कर्मका फलरूप उपयोगकूँ करना सो तिसही ओर एकाग्र हो अनुभव करना सो अज्ञानचेतना है । सो यातैं कर्मका बंध होय है सो ज्ञानकी शुद्धताकूँ रोकै है । ३१ ॥

कृतकारितानुमननैस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलंबे ॥ ३२ ॥

सं० टी०—परम—उत्कृष्टतम, नैष्कर्म्या—कर्मस्वभावातिक्रात स्व अवलंबे—अहमवलंबयामि । किंकृत्वा ? त्रिकालविषया—अतीतानागतवर्तमानविषय सर्वं कर्म, कृतकारितानुमननै—कृतं स्वयं, कारित परै, अनुमनित—परकृतानुमोदित मनोवचनकायै परिहृत्य निराकृत्य मनोवचनकायै, कृतकारितानुमननै, यदतीत-कर्मनिराकरणं तत्प्रतिक्रमणा, यत्तैर्वर्तमानकर्मनिराकरणमालोचना, यद्भविष्यत्कर्म तैस्तैर्निराकरणां, तत्प्रत्याख्यानं, तदक्षराचारिणा नीयते 'पढमकखो अतगतो आदिगदो सकमेदि विदियखो' इति सूत्रेण, तथाहि—यन्मनसा कृतं दुष्कृतं मे मिथ्येति, यन्मनसा कारितं मिथ्या मे दुष्कृतमिति, यन्मनसानुमनितं मिथ्या मे दुष्कृतमिति यन्मनसा कृतं कारितं मिथ्या मे दुष्कृतं इति एकसायोगद्विसायोगत्रिसायोगोत्पन्न भेदा एकात्रपचाशत्प्रतिक्रमणभेदा जायते ॥ २ ॥ अथ स्वस्वरूपप्रतिक्रमणां चक्रम्यते—

अर्थ—अतीत अनागत वर्तमानकालसंबंधी सर्वही कर्म हैं ताहि कृत, कारित, अनुमोदना अरु मनवचनकायकरि परिहारकरि छोडिकरि उत्कृष्ट निष्कर्म अवस्था है, ताही मैं अवलंबन करौ हौं । ऐसैं सर्व कर्मका त्याग करनेवाला ज्ञानी प्रतिज्ञा करै है ॥ अब सर्वकर्मका त्याग करनेका कृत कारित अनुमोदना मनवचनकायकरि गुणचास भंग होय हैं । तहां अतीतकाल-संबंधी कर्मके त्याग करनेकूँ प्रतिक्रमण कहिये ॥ ३२ ॥

मोहाद्यदहमकार्षं समस्तमपि कर्म तत्प्रतिक्रम्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३३ ॥

सं० टी०—आत्मनि—चिद्रूपे, आत्मना—ज्ञानेन कृत्वा, नित्य वर्त्ते—सततमह प्रवर्तयामि कीदृशे ? चैतन्यात्मनि—चेतनास्वरूपे, पुनः कीदृशे ? निष्कर्मणि—कर्ममलातीते, किंकृत्वा ? तत्—पूर्वनिबद्धं समस्तमपि कर्म प्रतिक्रम्य—निराकृत्य, तत्किं ? यत्—कर्म, अहं अहं, मोहात्—भ्रातिविजृम्भणात्, अकार्षं कृतवान् यदहमचीकरं यदहं कुर्वन्तमप्यन्यं समन्वज्ज्ञास मनसा वचसा वपुषा च एतत्स्वस्वरूपप्रतिक्रमणा ॥ ३३ ॥ इति प्रतिक्रमणकल्पः समाप्तः । अथालोचनामालोचयति—

अर्थ—जो मैं मोहतौ अज्ञानतौ, अतीतकालविषै कर्म कीये, तिनिसमस्तहीकूँ प्रतिक्रमण-रूपकरि अर समस्त कर्मतौ रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै आपहीकरि निरंतर वतौ हौं । ऐसैं ज्ञानी अनुभव करै ॥ भावार्थ—अतीतकालमें किये कर्मका गुणचास मंगरूप मिथ्या-कार प्रतिक्रमणकरि ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्माविषै लीन होय निरंतर अनुभव करे । ताका यह विधान है । मिथ्या कहनेका प्रयोजन यह जो, जैसे कोई पहले धन कमाय घरमें घरचा था, पीछे तासूँ ममत्व छोड्या । तब ताका भोगनेका अभिप्राय नाही । कमाया था जैसा न कमाया तैसैं कर्म बांध्या था, ताकूँ अहित जानि ममत्व छोड्या । ताका फलमें लीन न होयगा, तब बांध्या मिथ्या ही है । ऐसा जानना ॥ ऐसा प्रतिक्रमणकल्प है ॥ ३३ ॥ अब आलोचनाकल्प है—

मोहविलासविजृम्भितमिदमुदयत्कर्म सकलमालोच्य ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥

सं०टी०—आत्मनि आत्मना नित्यं वर्ते चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि च, किं कृत्वा ? इदं—प्रमिद्वं, सकलं—समस्तं, उदयत्—उदयनिषेकावस्थापन्नं कर्म ज्ञानावरणादि. आलोच्य—सम्यग्निवेच्य, विभूता ? मोहत्यादिः—मोहस्य—रागद्वेषरूपस्य, विलासः—विलासनं तेन विजृम्भितं—निष्पादिता, च त्राप्यक्षमं चारः—च रोमि वारयामि समनुजानामि, मनसा वचसा कार्येन । मनसा कर्म न करोमि, मनसा न कारयामि, मनसा कुर्वतमप्यन्यं न समनुजानामि, मनसा न करोमि न कारयामि, मनसा न करोमि कुर्वतमप्यन्यं न समनुजानामि एवमेक-द्वित्रिसंयोगेन आलोचनभेदा एकात्रपंचाशत् संबोधुवन्ति ॥ ३४ ॥ इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ॥ अथ स्वप्रत्याख्यानमाख्याप्यते-

अर्थ—निश्चयचारित्रकूँ अंगीकार करनेवाला कहै है—जो, मोहके विलासकरि फैल्या यह उदयकूँ प्राप्त होता जो वर्तमान कर्म ताकूँ समस्तकूँ आलोचनामें लेकरि समस्तकर्मसूँ रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषै मैं आपहीकरि निरंतर वतौ हौं ॥ भावार्थ—वर्तमानकालमें कर्मका उदय आवै, ताकूँ ज्ञानी ऐसे विचारै है—जो, पूर्वे बांध्या था ताका यह कार्य है । मेरा तौ यह कार्य नाही । मैं थाका कर्ता नाही । मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हौं । ताकी दर्शनरूप प्रवृत्ति है । ताकरि या उदय भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं । मेरा स्वरूपहीमें मैं वतौ हौं । ऐसा अनुभवन करना ही निश्चयचारित्र है ॥ ऐसैं आलोचनाकल्प समाप्त कीया ॥ ३४ ॥ आगे प्रत्याख्यानकल्प कहै है—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तमं मोहः ।

आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३५ ॥

सं० टी—चैतन्यात्मनि निष्कर्माणि आत्मनि, नित्यं, आत्मना कृत्वा वर्ते ध्यानरूपेणाह । कीदृच्छोह ? निरस्तसामोह. दूरीकृतरागद्वेषः । किं विवाय ? समस्ता भविष्यत्कर्मा प्रत्याख्याय निराकृत्य—करिष्यत् करिष्यामाणा समनुज्ञास्यन्मनोवचनकाये. निरुध्य, इति प्रत्याख्यान समाप्त, तथा चान्दसचारोऽत्र—करिष्यामि कारयिष्यामि समनुज्ञास्यामि मनसा वचसा कायेन । मनसा कर्म न करिष्यामि, मनसा न कारयिष्यामि मनसा कुर्वतमन्या न समनुज्ञास्यामि, मनसा न करिष्यामि न कारिष्यामि, मनसा न करिष्यामि कुर्वतम-प्यन्या न समनुज्ञास्यामि एवमेकद्वित्रिंशयोगजा. एकोनपचाशत्प्रत्याख्यानभेदा जायते ॥ ३५ ॥ इति प्रत्या-ख्यानरूपः समाप्तः । अथैतत्त्रय त्रायते—

अर्थ—प्रत्याख्यान करनेवाला ज्ञानी कहै है—जो आगामी समस्त कर्मनिष्कृ' में प्रत्याख्या-नरूप त्याग करि, अर नष्ट भया है मोह जाका ऐसा भया संता कर्मसू' रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा ताविषं आपही करि वर्तो हों ॥ भावार्थ—निश्चयचारित्रमं प्रत्याख्यानका विधान ऐसा है, जो, समस्त आगामी कर्मसू' रहित अपना शुद्धचैतन्यकी प्रवृत्तिरूप जो शुद्धोपयोग ताविषं वर्तना है । सो ज्ञानी आगामी समस्त कर्मका प्रत्याख्यान करि अपना चैतन्यस्वरूपविषं वर्ते है ॥ इहां तात्पर्य ऐसा जानना—जो व्यवहारचारित्रमं तां ज्यों प्रतिज्ञामें दोष लागें ताका प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान होय हैं । अर इहां निश्चयचारित्रका प्रधानपणं कथन है ॥ सो शुद्धोपयोगसू' विपरीत समस्त ही कर्म आत्माके दोष स्वरूप हैं तिनि सवही कर्मचेतनस्वरूप परिणामका ज्ञानी तीन कालके कर्मका प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यानकरि समस्तकर्मचेतनासू' न्यारा अपना शुद्धोपयोगस्वरूप आत्माका ज्ञान श्रद्धान करि, अर तिममं थिर होनेका विधान करि निष्प्रमाद दशाकू' प्राप्त होय । श्रेणी चढि केवल-ज्ञान उपजानेके सन्मुख होय है ॥ यह ज्ञानीका कार्य है ॥ ऐसा प्रत्याख्यानरूप समाप्त कीया ॥ ३५ ॥ आगै सकलकर्मका सन्यास कहिये क्षण—पटक देना, ताकी भावनाकू' नृत्य कराय कथन पूरण करनेका काव्य है—

समस्तमित्येवमपास्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलंबी ।

विलीनमोहो रहितं विकारैश्चिन्मात्रमात्मानमथावलंबे ३६

सं० टी—अथ प्रतिक्रमणादिकथनादनंतर, चिन्मात्र—चेतनामय, आत्मान—स्वर्चिद्रूप, अवलंबे ध्यायामि अह, कीदृश ? विकारै.—कर्मात्पन्नप्रकृतिभि. रहित, कीदृच्छोह ? शुद्धेत्यादिः—शुद्ध स्वरूप, नयति—प्राप्नोति, इति शुद्धनयः, आत्मान अवलंबत इत्येवशील., पुनः कीदृश ? विलीनमोह.—विनष्टराग-द्वेषमोहः, किं कृत्वा ? इत्येव पूर्वोक्तं प्रतिक्रमणादिकथनरूपेण समस्ता—निखिला, त्रैकालिक—त्रिकाले—अतीता-नागतवर्तमाने भव त्रैकालिक, कर्म—ज्ञानावरणादि, अपास्य—निराकृत्य ॥ ३६ ॥ अथ सकलकर्मफलसंन्यास-भावना नाटयति—

अर्थ—शुद्धनयका अवलंबन करनेवाला कहै है, जो इत्येवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार तीनकाल—अतीतवर्तमानभविष्यत्संबंधी कर्मकू' निराकरणकरि छोडि करि अर शुद्धनयका अवलंबन कर-

नेवाला ज्ञानी मैं हों । सो विलय भया है मोहमिथ्यात्वकर्म जाका ऐसा भया संता अब समस्त-
विकारतौ रहित चैतन्यमात्र आत्माकूँ अवलंबूँ हों ॥ ३६ ॥ अब सकलकर्मफलका संन्यासकी
भावनाकूँ नृत्य करावें हैं—

विगलंतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमंतरेणैव ।
संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥३७॥

सं० टी०—मम आत्मन. कर्मेत्यादि—कर्म एव विपतरु—विपवृद्धः चेतनाच्छादकत्वत् तस्य फलानि
शुभाशुभानि विगलंतु—मया गलित्वा पतंतु—प्रलय यात्वित्यर्थः वथा ? भुक्तिमंतरेण—उदयदान्म दिना, उह
आत्मान संचेतये—ध्यायामि, कीदृशं ? अचल-अक्षेभ्यं, चैतन्यात्मानं दर्शनज्ञानचेतनास्वरूपं तथाहि—नाहं
मतिज्ञानावरणीयफला भुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये, नाहं श्रुतज्ञानावरणीयफला भुजे चैतन्यात्मान-
मात्मानमेव संचेतये एवा ज्ञानावरणचक्रे दर्शनावरणवके, वेदनीयद्विक्रे, दर्शनमोहमंचित्रिके, चारित्रवेद-
नीयात्यमोहनीयचद्विशक्तिके, आयुश्चतुष्के, नामवर्मणस्त्रयोन्वतिप्रकृतौ, गोत्राद्विक्रे, अतरायपचके योज-
नीयं विस्तरभयात् सुगमत्वाच्च न लिखितमत्र ॥ ३७ ॥ अथात्मतत्त्वे कालावलीं सफलामभिरमयति—

अर्थ—सकलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहै है, जो, कर्मरूपी विपका वृद्धके फल
हैं ते मेरे भोगनेविनाही खिरि जायो ॥ मैं चैतन्यस्वरूप जो मेरा आत्मा ताकूँ निश्चल चेतूँ
हों—अनुभव हो । भावार्थ—ज्ञानी कहै है, जो कर्मका फल उदय आवें है, ताकूँ मैं ज्ञाता द्रष्टा
हुवा देखूँ हों, ताका फलका मोक्ता नहीं बनूँ हों, तातैं मेरे भोगे विनाही ते कर्म खिरि
जायो । मैं मेरे चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन भया तिनिका देखने जाननेवालाही हों ॥ इहां
इतना विशेष और जानना जो, अविरतदशामें तथा देशविरत प्रमत्तसंयतदशामें तौ ऐसा ज्ञान-
श्रद्धान ही प्रधान है अर जव अप्रमत्तदशा होयकरि श्रेणी चढै है तव यह अनुभव साक्षात्
होय है ॥३७॥

निश्शेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममैवं सर्वक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य बहत्वनंता ३८

सं० टी०—मम—मे इय—प्रसिद्धा, कालावली—कालसमयपक्तिः. अनंता—अनंतसमयावच्छिन्ना, बहुतु
यातु, कीदृशस्य मे ? भृशं—अत्यर्थ, आत्मतत्त्वं—स्वस्वरूपं, भजतः—आश्रयत, कीदृशं ? चैतन्यलक्ष्म
चैतन्यमेव लक्ष्म लक्ष्णां यस्य तत्, एवं—पूर्वोक्तप्रकारेण, निरित्यादिः—निश्शेषाणि—समस्तानि तानि च
तानि कर्मफलानि च अज्ञानत्वशुभाशुभादीनि तेषां सं—सम्यक् प्रकारेण त्यसनं—परित्यजनं तस्मात्, पुनः
किंभूतस्य मे ? सर्वेत्यादिः—स्वक्रियाया अन्या क्रिया क्रियांतरं सर्वस्मिन् क्रियांतरे विहारः विहरणा, तत्र
निवृत्ता वृत्तिः प्रवर्तन यस्य तस्य ॥ ३८ ॥ अथ कर्मफलभुक्ति भनक्ति—

अर्थ—सकलकर्मके फलका त्यागकरि ज्ञानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी कहै है—जो,
एवं कहिये पूर्वोक्त प्रकार सकल कर्मका फलका संन्यास करनेतैं मैं कैसा हों ? चैतन्य है लक्ष्म

जाका ऐसा आत्मतत्त्व, नाही अतिशयकरि भोगवता हों। अर इस सिवाय अन्य जो उपयोगकी तथा वाह्यली क्रिया, ताविपै विहार कहिये प्रवर्तना तातैं रहित है वृत्ति जाकी ऐसा अचल हों। सो मेरे यह कालकी आवली प्रवाहरूप अनंत है सो इसहीकूँ भोगनेरूप जावो। उपयोगकी प्रवृत्ति अन्यविपै मति जावो। भावार्थ—ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा तृप्त भया है, जो भावना करते मानूँ साक्षात् केवली ही भया। सो ऐमा ही रहना अनंतकाल चाहै है। सो सत्य है। याही भावनातै केवली होय है। केवलज्ञान उपजनेका परमार्थ उपाय यही है। वाह्य व्यवहार चारित्र है सो इसहीका साधनरूप है। अर इस विना व्यवहारचारित्र है सो शुभ-कर्मकूँ बांधै है। मोक्षका उपाय नाही है। फेरि काव्य कहै हैं—

यः पूर्वभावकृतकर्मविपद्गुमाणां भुङ्क्ते फलानि न खलु स्वत एव तृप्तः ।

आपातकालरमणीयमुदकर्म्यं निष्कर्मशर्ममयमेति दशांतरं सः ॥ ३६ ॥

स० टी०—खलु—निश्चित, य.—पुमान् स्वत एव स्वस्वभावत एव, तृप्त—सतृप्त, पूर्वेत्यादि—पूर्वभावै. पूर्वोदयितविभावपरिणामै. कृतानि कर्माणि ताव्येव विपद्गुमाः—विपद्गुमाः, तेषा फलानि—सुखदुःखादीनि, न भुङ्क्ते ततो भिन्नत्वेन तत्फलान्स्वात्करो न भवति । स.—योगी, दशांतर—संसारवस्थात अवस्थातर मोक्षा, एति प्राप्नोति । कीदृश ? आपातेत्यादिः—आपातकाले तत्प्राप्तिकाले रमणीय—मनोज्ञ, ननु प्राप्तिकाले भोगसुखवद्गमणीय तदानीदरणीयमित्याकाक्षायां उदकर्म्य—उदकै—उत्तरकाले, रम्य मनोज्ञं निरित्यादिः । ष्कर्म—कर्मातीत तच्च तच्छर्म च तेन निवृत्तं, ॥ ३६ ॥ अथ प्रशमरसपाग पाययति—

अर्थ—जो पुरुष पूर्व अज्ञानभावकरि कीये जे कर्म तेही भये विपके वृत्त तिनिका फल उदय आया ताकूँ ताका स्वामी होय न भोगवै है। अर निश्चयकरि अपने आत्मस्वरूपहीतें तृप्त है। अन्य किछू तृप्णा नाही करै है। सो पुरुष वर्तमानकालविपै ता सुन्दर रमनेयोग्य, अर आगामी कालविपै जाका फल सुन्दर रमने योग्य ऐसा कर्मनितै रहित स्वाधीनसुखमयी दशांतर कहिये ऐमी दशा संसार अवस्थामें पूर्व कवहू न भई ऐमी अन्यस्वरूप दशाकूँ प्राप्त होय है भावार्थ—इस ज्ञानचेतनाकी भावनाका यहू फल है। याके भावनातै अत्यन्त तृप्त रहै है, अन्य तृप्णा न करै है। अर आगामी केवलज्ञान उपजाय सर्वकर्मनितै रहित मोक्ष—अवस्थाकूँ प्राप्त होय है ॥३६॥ अब उपदेश करै है, जो, ऐसे कर्मचेतना अर कर्म फल चेतनाका त्यागकी भावनाकरि अज्ञानचेतनाका अभावकूँ प्रकट नचाय ज्ञानचेतनाका स्वभावकूँ पूर्ण करि, ताकूँ नचावतै संतै ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनन्दरूप रहै। इस अर्थके कलशरूप काव्य है—

अत्यंतं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च

प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं म्वरमपरिगतं ज्ञानमचेतनां स्वां

मानन्दं नाटयन्तः प्रशमरमभिनः सर्वकालं पिवन्तु ॥४०॥

सं० टी०—इतः—इतः—वर्तमानकालविशेषमज्ञानानन्दं, सर्वकालं—सर्वदा, प्रशमरन्तं—मान्यपर्याप्तं, पिवन्तु
आस्वादयन्तु योगिनः । कीदृशास्ते ? स्वां नर्कायां ज्ञानमचेतनां ज्ञानं ते ज्ञानस्यद्वेषिणि भावनां, आनन्दं
हर्षं त्रेकं यथा मनसि दद्यात् नाटयन्तः—कुर्यात्, किं कृत्वा ? स्तेन्यादि—स्तेन्य—आत्मनः रमः, तत्र परिगतं
प्रान्तं, स्वभावं—स्वदत्तं, पूर्णं—संपूर्णं, कृत्वा—विदाय तदपि किकृत्वा ? प्रपष्टं व्यक्तं यथा भवति तथा
अखिलेभ्यः—अखिला—सम्पन्ना चासावज्ञानचेतना च कर्मचेतना कर्मचेतना च तस्याः प्रत्यक्षं विना-
शानं नाटयन्तः, विदाय, तदपि किकृत्वा ? अविर्तं—निरंतरं, कर्मणः—दानावरणदेः, च—पुनः, तच्छान्तं
तेषां कर्मणां क्लान्तं रागद्वेषादेः, अन्यंतं निरुपेयं, विरतिं—विरक्तिं, भावयित्वा—संभाव्य—कृतेत्यर्थः ॥४०॥
अथेते ज्ञानं विवेचयति—

अर्थ—ज्ञानी जन हैं ते कर्मते अरु कर्मके फलते अन्यंत दिक्कभावनाहूँ निरंतर भावकृति,
बहुवि मन्त्र उज्ञानचेतनाका नाशहूँ स्पष्ट प्रगटपर्यै नृत्य कराय अरु अपना निजरसते पाया
स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताहूँ, आनन्दमहित जैसे द्वीय तैमे पूर्ण करि नृत्य करावने मंत्रे
इहांते आरं प्रशमरम जो कर्मका प्रभावरूप आत्मिकरूप अमृत ताही मदाकाल पर्यो । यह
ज्ञानी जननिहूँ श्रेयसा है ॥ भावार्थ—यह पढ़ते तो तीन कालसंबंधी कर्मका कर्तापरा रूप कर्म
चेतनाके गुणचाम नंगरूप त्यागकी भावना कराई । पर्ये एकमा अडवर्तीस कर्मप्रकृतिका
उदयरूप कर्मका कर्तका त्यागकी भावना कराई । ऐसे उज्ञानचेतना का प्रलय करण अरु
ज्ञानचेतनाके प्रवर्तनेका उद्देश क्रिया है । यह ज्ञानचेतना मदा आनन्द रूप अपना स्वभावका
अनुभवरूप है । ताहूँ ज्ञानी जन मदा भांगवो । यह श्रीगुरुनिका उद्देश है ॥ ४० ॥ आगे
यह मंत्र विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानहूँ कर्ताभाक्तापरति भिन्न दिखाय अरु अन्यद्रव्य
अरु अन्यद्रव्यनिके भाव निमित्त ज्ञानहूँ त्याग दिखाई है । ताकी सूत्रनिकाका काव्य है—

इतः पदार्थप्रथनावसुं ठनात् विना कृतेरकमनाकुलं ज्वलन् ।

ममस्तवस्तुव्यतिरेकनिश्चयाद्विवेचिनं ज्ञानमिहावतिष्ठते ॥ ४१ ॥

सं० टी०—इह—अस्मि जगदि व, ज्ञानं—बोधः, विवेचिनं—मिन्नं, अवतिष्ठते—आस्ते, क्वतः ? इतः
अनात्, स्वार्थेऽपि—स्वार्थानां सास्त्रशब्दपरमार्थवरोत्तराकर्तव्यमकारणाकारणव्यवसायादीनां
प्रथमं—विचारः, तस्य अवसुं ठनात् न श्रुतं ज्ञानं अचेतनत्वात् ततो ज्ञानश्रुतयोर्ज्यतिरेकः एवं शब्दादिषु
योग्यं, कृतिः—कारणं तस्य विना—अंतरे कियथा अंतरे स्वभावदित्यर्थः एकं—अद्वितीयं, पुनः—कीदृशं
कलाकृतं—कलाकृतमिदं, पुनः—अउद्—देवीपमानं, इतः ? ममस्तव—ममस्त्वानां निखिलानां,
वस्तुनां—सर्ववस्तुनां, व्यतिरेकः—भिन्नत्वं, ज्ञानात्पदार्थयोर्भिन्नत्वं तस्य निश्चयः—निरर्थः, तस्मात्
॥ ४१ ॥ अथ ज्ञानस्य ममत्वमर्थदशदित्यन्वयः—

अर्थ—इहाँतँ आगे इस ज्ञानके अधिकारविषैँ समस्तवस्तुनितैँ व्यतिरिक्त कहिये भिन्नका निश्चयते विवेचित कहिये न्यारा क्रीया जो ज्ञान सो अवस्थान करै है, निश्चल तिष्ठै है । कैसा हुआ तिष्ठै है ? पदार्थका जो प्रथना कहिये फैलना ताका अवगुण्ठन कहिये ज्ञेयज्ञानसंबंधकरि एकसे दीखना, तातँ भई जो अनेकरूप कृति कहिये कर्तृत्वभावरूप क्रिया, ताविना एक ज्ञानक्रि यामात्र सर्व आकुलताते रहित दैदीप्यमान होता तिष्ठै है ॥ भावार्थ—सर्ववस्तुनितैँ न्यारा ज्ञानकूँ प्रगट दिखारै हैं ॥ ४१ ॥

अन्येभ्यो व्यतिरिक्त्वात्मनियतं विभ्रत्पृथग्वस्तुता—

मादानोज्झनशून्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितं ।

मध्याद्यंतविभागमुक्तसहजस्फारप्रभाभासुरः

शुद्धज्ञानघनो यथास्य महिमा नित्योदितस्तिष्ठति ॥ ४२ ॥

सं० टी० तथा—तेनैव प्रकारेण, एतत्—प्रसिद्ध, ज्ञान—बोध, अवस्थित—व्यवस्थित, कीदृच्छ ? अन्येभ्यः सर्वपरद्रव्येभ्यः, व्यतिरिक्त—भिन्न, अनेनातिव्याप्ति. परिहृता, आत्मनियत—सर्वदर्शनादिजीव स्वप्रतिष्ठ, अनेनान्याप्तिः परिहृता ज्ञानस्य । पुनः पृथग्वस्तुता पृथगर्थेभ्यो भिन्नस्वभाव परिच्छेदकलक्षणं विभ्रत् दधत् अनेन असंभवः परिहृतः, आदानोज्झनशून्य—परवस्तुन. आदान ग्रहणं उद्भन त्यजन च ताभ्या शून्य रहितं, अमलं—कर्ममलातिक्रात, तथा यथ ? यथा अस्य—ज्ञानस्य नित्योदितः—नित्यमुदीयमान—प्रकाशमान, महिमा माहात्म्यं तिष्ठति, कीदृच्छ. म. ? मध्येत्यादिः—मध्य च आदिश्च अतश्च मध्याद्यंता. तेषां विभाग, भेद, तैः मुक्ता रहिता सा चाम्नी सहजा—स्वाभाविकी, स्फारा विस्तीर्णा, प्रभा—दीप्तिश्च लक्षणया ज्ञायकत्व तथा भासुरः—प्रकाशनशीलः, पुन' कीदृशः ? शुद्धेत्यादि—शुद्धज्ञानेन घन' निरंतरः ॥ ४२ ॥ अथात्मधारणामनुमोदते—

अर्थ—यह ज्ञान है सो तैमे अवस्थित भया है, जैसे, याका महिमा निरंतर उदयरूप तिष्ठै, प्रतिपत्ती कर्म न रहै ॥ कैसा अवस्थित भया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनितैँ व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित भया है । बहुरि कैसा है ? आत्मनियतं कहिये आपहीविषैँ निश्चित है । बहुरि कैसा है ? पृथक् कहिये न्याराही वस्तुपणाकूँ धारता संता है । वस्तूका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञानभी सामान्यविशेषपणाकूँ धार्या है । बहुरि कैसा है ? आदानोज्झन कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है—रहित है । ज्ञानमें किछू त्याग ग्रहण नाही है । बहुरि कैसा है ? अमल कहिये रागादिक मलतँ रहित है ऐमा है बहुरि याका महिमा नित्य उदयरूप तिष्ठै है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वाभाविक, अर स्फार कहिये फेल्या विस्तरचा जो प्रभा कहिये प्रकाश ताकरि दैदीप्यमान है

बहुरि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका महिमा सदा उदयमान है । तैसे अवस्थित भया है ठहर्या है ॥ भावार्थ—ज्ञानका पूर्णरूप सर्वकूँ जानना है । सो जब यह प्रकट होय है तब तिनि विशेषणिसहित प्रकट होय है । सो याकी महिमाकूँ कोई विगाडि सकै नाही सदा उदयमान रहै है ॥४२॥ अब कहे है, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सोही कृतकृत्यपणा है—

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।

यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

सं० टी—इह अस्मिन् आत्मनि चिद्रूपे, आत्मनः ज्ञानस्वरूपस्य, तत्—प्रसिद्धं, संधारणां-धारणां, एकाग्रतापणां । कीदृशस्य ? संहतेत्यादिः—संहता—निवारिता, सर्वा कर्मोपाधिजा शक्तिः सामर्थ्येन तस्य, पूर्णस्य—सपूर्णाज्ञानशक्तिविशिष्टस्य तत् यत् संधारणां तदेव अशेषतः—सामस्त्येन, उन्मोच्यं उन्मोक्तुं त्यक्तुं योग्यां, शरीरादि उन्मुक्तं—त्यक्तं, तथा—येन प्रकारेण सर्वं त्यक्तं तेनैव प्रकारेण तत् आत्मसंधारणां, अशेषतः आदेय-गृहीतुं योग्यां दर्शनज्ञानादि आत्तं—गृहीतं, आत्मन उपादानमेव हेयो-पादेययोः परित्यागग्रहणाभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अथास्यानाहारकत्वं शङ्क्यते—

अर्थ—जो समेटी है सर्व शक्ति जानै ऐसा जो पूर्णस्वभाव आत्मा, ताका आत्माहीविषै धारण करना सो धारण किया अर उन्मोच्य कहिये जो छोडनेयोग्य था, सो तौ सर्व उन्मुक्त कहिये छोडया अर जो आदेय कहिये लेनेयोग्य था, सो समस्त लीया ॥ भावार्थ—जो पूर्ण-ज्ञानस्वरूप सर्वशक्तीका समूहस्वरूप आत्मा, ताकूँ धारणा सोही धारण किया अवर त्यागने योग्य तौ सर्वही त्यागा अर ग्रहण करनेयोग्य था सो ग्रहण कीया । यह ही कृतकृत्यपणा है ॥४३॥ आगै कहै हैं, जो, ऐसे ज्ञानकै देह भी नाही है ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

व्यतिरिक्तं परद्रव्यादेवं ज्ञानमवस्थितं ।

कथमाहारकं तत्स्याद्येन देहोऽस्य शङ्क्यते ॥ ४४ ॥

सं० टी०—तत्—ज्ञानं, आहारकं—आहार्यवस्तुग्राहकं कथं स्यात् ? केन प्रकारेण स्यात् ? न केनापि, तस्यामूर्तत्वात् आहारकस्य मूर्तत्वात् । तत् किं ? यत्—ज्ञानं, एवं—अन्येभ्य इत्यादि पूर्वोक्तयुक्त्या, परद्रव्यात् व्यतिरिक्त-भिन्नं, अवस्थितं सुप्रतिष्ठं । अस्य—ज्ञानस्य, देहः—शरीर येन कथं शङ्क्यते—आरेक्यते संभाव्यते ? न कथमपि अस्यानाहारकत्वात् ॥ ४४ ॥ अथात्तिगमात्तिग्यते—

भावार्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकार परद्रव्यतै न्यारा ज्ञान अवस्थित भया ठहरया ॥ सो ऐसा ज्ञान आहारक कहिये कर्मनोकर्मरूप आहार करनेवाला कैसा होय ? अर जब आहारक नाही तब याके देहकी शंका कैसी करिये ? नाही करिये ॥४४॥

एवं ज्ञानस्य शुद्धस्य देह एव न विद्यते ।

ततो देहमयं ज्ञातुर्न लिंगं मोक्षकारणं ॥ ४५ ॥

सं० टी०—एवं—मूर्तत्वामूर्तत्वप्रकारेण यत् शुद्धस्य निष्कल्पस्य ज्ञानस्य, देह एव निश्चयेन न विद्यते—नास्ति, ततः तस्माद्देहाभावात् ज्ञातुः—ज्ञायकस्य, पुंसां लिङ्ग पाण्डिलिङ्गं गृहिलिङ्गं वा न मोक्षकारणं—न मुक्तेर्मार्गः, हेतुगर्भितविशेषणमाह देहमय—देहनिवृत्त, यदि देहः स्वकीयो न तर्हि तदा-भ्रितं लिङ्गं स्वकीयं कथं स्यात् ॥ ४५ ॥ तर्हि को मोक्षमार्गः ? इति चेत्

अर्थ—एवं कहिये पूर्वोक्तप्रकारकरि शुद्धज्ञानकै देह ही नाही विद्यमान है, तातें ज्ञाताके देहमयी लिङ्ग है, चिन्ह है, भेष है सो मोक्षका कारण नाही है ॥

दर्शनज्ञानचारित्रयात्मा तत्त्वमात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

सं० टी०—मुमुक्षुणा—मोक्षतुमिच्छुना पुंसां एक एव—जिनोपदिष्ट एव न मिथ्योपकल्पितः, मोक्षमार्गः मोक्षसाधनोपायः सदा—नित्य, सेव्यः—आश्रयणीयः, कीदृशः ? दर्शनेत्यादिः—स्वब्रह्मज्ञान—स्वज्ञान—स्वचरखण्डत्रय-स्वरूप, एतत्त्रयभूतरेण तस्यानुपलब्धेः पुनः आत्मनः तत्त्व—स्वरूप, दर्शनादित्रयभूतरेणात्मस्वरूपाभावात् मोक्षमार्गस्य दर्शनादित्रयात्मकत्वात् च ॥ ४६ ॥ अथ तमेव मोक्षमार्गं मार्गयति—

अर्थ—जातें आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्र का त्रिकस्वरूप है तातें मोक्षके इच्छक पुरुषनिकरि एकही यह मोक्षमार्ग सदा सेवने योग्य है ॥ ४६ ॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञप्तिवृत्त्यात्मक—

स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्

सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विंदति ॥ ४७ ॥

सं० टी०—य.—सर्वजनप्रसिद्ध, मोक्षमार्गः—नानामिथ्यामतिविजृम्भितः, अनेकतां दधानोऽपि स एषः मोक्षपथः, दृगित्यादिः—दर्शनज्ञानचारित्रयात्मकः सन्, एकः—न त्वनेकधा नियतः—अनेकप्रमाण-योपन्यासैर्निश्चितः, य.—पुमान्, तत्रैव—मोक्षपथे दर्शनादिरूपे, स्थिति—निश्चलता स्वात्मनः, एति—प्राप्नोति च—पुनः, अनिशं—निरंतर—त—रत्नत्रयरूप मोक्षपथा एकाग्रो भूत्वा, ध्यायेत्—ध्यानविषयीकुर्यात्, पुनः यः तं—मोक्षपथं, सकलकर्मफलचेतनासत्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयीभूत्वा चेतति—सुहृष्टुं ह्यनुभवति निरंतरं—प्रतिक्षणं, तस्मिन्नेव—दर्शनादित्रयात्मके मोक्षपथे, विहरति—अनुचरति । कीदृशः सन् ? द्रव्यांतराणि—पर-द्रव्याणि, अस्पृशन्—अनाश्रयन मनागपि स्वकीयान्यकुर्वान्, सः—पुमान्, अचिरात्—शीघ्रं तद्भवे तृतीयभवाद्वा वा अवश्य—नियमतः, समयस्य—पदार्थस्य—सिद्धांतशासनस्य वा सार—परमात्मात् तत्कोत्की-र्णस्वभावात् विंदति—लभते, साक्षात् परमात्मा भवतीति यावत् । कीदृश ? नित्योदयं—नित्यमुदीयमानं ॥४७॥ अर्थ—लिङ्गस्य वैयर्थ्यं सार्थयति—

अर्थ—जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिसही विषं

स्थितीकू' प्राप्त होय है तिष्ठै हैं, वहुरि जो तिसहीकू' निरन्तर ध्यावै है, वहुरि जो तिसहीकू' चेतै हैं, अनुभवै है, वहुरि जो तिसहीविषै निरन्तर विहार करै है प्रवर्तै है, कैसा भया संता ? अन्य-द्रव्यनिकू' नाही स्पर्शता संता, सो पुरुष थोरेही कालमें अवश्य समयसार जो परमात्माका रूप जाका नित्य उदय रहै ऐसा अनुभवै है पावै है । भावार्थ—निश्चयमोक्षमार्गके सेवनतें थोरेही कालमें मोक्षकी प्राप्ति होय यह नियम है ॥ ४७ ॥ आगं कहै हैं, जो द्रव्यलिंगहीकू' मोक्षमार्ग मानि ता विषै ममत्वभाव राखै है ते मोक्ष नाही पावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

ये त्वेनं परिहृत्य संवृत्तिपथप्रस्थापितेनात्मना
लिंगे द्रव्यमये वहन्ति ममतां तत्त्वावबोधच्युताः ।

नित्योद्योतमखंडमेकमतुलालोकं स्वभावप्रभा—

प्राग्भारं समयस्य सारममलं नाद्यापि पश्यन्ति ते ॥ ४८ ॥

सं० टी०—ते-पुरुषाः, अद्यापि-इदानीमपि, साक्षात्स्वरूपप्रकाशनावसरेऽपि, समयस्य 'सारं-आत्मानं, न पश्यन्ति—नेच्छते, कीदृक्षा नित्योद्योता-सदा प्रकाशमाना, अखंडं-संपूर्णं, एकं-कर्मद्वैतरहितं, अतुलालोकं-अनुपमेयप्रकाशं, तत्प्रकाशसदृशस्यापरस्याभावात्, स्वेत्यादिः—स्व एव भावः—पदार्थः, तस्य प्रभा-ज्ञानं, अथवा स्वभावज्ञानस्य प्रभा—द्योतकत्वं तथा प्राग्भारं—पूर्वं भूतं, अमलं—निर्मलं, ते के ? ये पुरुषा आत्मना कृत्वा द्रव्यमये-नाग-यत्रिदण्डिप्रमुखद्रव्यनिर्माणिते लिंगे-त्रेपे, ममतां 'अहं श्रमणः, अहं श्रमणोपासकश्च इति ममत्वं वहन्ति, -कुर्वन्ति, कीदृक्षा. ? ये तत्त्वेत्यादिः—तत्त्वस्य—वस्तुयाथात्म्यस्य, अवबोधः परिज्ञानं, तेन च्युताः, कीदृशेनात्मना ? समित्यादिः—संवृत्तिपथे-कल्पनापथे, प्रस्थापितेन—आरोपितेन, किंकृत्वा ? एत-दर्शनज्ञानचारित्रलक्षणं भावलिंगं परिहृत्य-मुक्त्वा, इतस्ततो द्रव्यलिंगे प्रवृत्तस्य न मुक्तिरित्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥ अथ व्यवहारं यिमूढयति—

अर्थ—जे पुरुष यह पूर्वोक्त परमार्थस्वरूप मोक्षमार्ग ताकू' छोड़िकरि अरे व्यवहार मार्ग-विषै चलाया स्थाप्या जो अपना आत्मा ताहीकरि द्रव्यमय जो यह बाह्यलिंग भेष ताविषै ममता करै हैं, जानै हैं कि यह ही हमकू' मोक्ष प्राप्त करेगा, ते पुरुष तत्त्वके यथार्थ ज्ञानतै' रहित भये संते मुनिपद लिया है तौऊ इस समयसारकू' नाही अवलोकन करै हैं, नाही पावै । कैसा है समयसार ? नित्य है उदय जाका, कोई प्रतिपत्ती होय ताका उदयका विच्छेद न करि सकै है । वहुरि कैसा है ? अखंड है, जामें अन्य ज्ञेय आदिके निमित्ततै' खंड नाही होय है वहुरि कैसा है ? एक है पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकू' नाही छोड़ै है वहुरि कैसा है ? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाही ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकू' उपमा नाही लागै । वहुरि अपने स्वभावकी जो प्रभा ताका प्राग्भार है जाका भार अन्य सहारी सकै नाही । वहुरि अमल है, रागादिक विकारमलकरि रहित है । ऐसा परमात्माका स्वरूपकू' द्रव्यलिंगी नाही पावै हैं ॥४८॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषबोधविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलं ॥ ४६ ॥

सं० टी०—व्यवेत्यादिः—व्यवहारेण—भ्रमणभ्रमणोपासकलक्षणद्विविधेन लिंगेन भोक्तृमार्गः इति स्वल्पेण विमूढा—मोहिता दृष्टिर्येषां ते, जनाः—लोका. परमार्थं—निश्चयं, न कलयन्ति—न प्राप्नुवन्ति—न जानन्ति वा तस्य स्वयमशुद्धद्रव्यानुभवनात्मकत्वे सति परमार्थत्वाभावात् । अत्र दृष्टांतोपन्यासः—इह—जगति, तुषेत्यादिः तुषबोधः—तंडुलाच्छादकत्वज्ञानं तेन विमुग्धा सर्वमिदं तुषमेवेति विमुग्धा—विमोहिता बुद्धिर्येषां ते जनाः तुष—तंडुलाच्छादिका त्वच्च कलयन्ति—जानन्ति पुनस्तत्र स्थितं तंडुलं—अक्षतं न जानन्ति तत्र तस्य परिज्ञानाभावात् । वैतालीयनाम छदः ।

पट्टं विषमेऽप्ये समे कलास्ताश्च समे म्युर्नो निरतराः । न ममात्रं पगश्रिता कला वैतालीये रलौ गुरु । ॥ १ ॥ इति छद उक्तलक्षणसद्भावात् ॥ ४६ ॥ द्रव्यलिंगिना कुतः स्वरूपाप्रामि ? इति चत्—

अथ—जे जन व्यवहारहीविषे विमूढ मोही है बुद्धि जिनकी ऐसे हैं ते परमार्थकूँ, नाही जानै हैं । जैसे लोकविषे जे तुसहीके ज्ञानविषे विमुग्धबुद्धि जन है ते तुसहीकूँ, तंडुल जानै हैं अर तंडुलकूँ तंडुल नाही जानै हैं ॥ भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जानै हैं अर व्यवहारविषे मूढ होय रहे हैं शरीरादि परद्रव्यहीकूँ आत्मा जानै हैं ते परमार्थ आत्माकूँ नाही जानै हैं । जैसे तुष तंडुलका भेद तौ जानै नाही अर परालकूँ कूँटें तिनिके तंडुलकी प्राप्ति नाही तुस तंडुलका भेदज्ञान भये संते तंडुल पावै ॥४६॥ आगे इसही अर्थकूँ दृढ करनकूँ कहै हैं—

द्रव्यलिंगममकारमीलितैर्दृश्यते समयसार एव न ।

द्रव्यलिंगमिह यत्किलान्यतो ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥५०॥

सं० टी०—समयसारः—समयेषु पदार्थेषु सारः, एव निश्चित न दृश्यते—नेच्यते, कैः ? द्रव्यलिंगे—भ्रमणोह, भ्रमणोपासकोहमिति य. ममकार अहकारः तेन मीलितै—आच्छादितैः, पुम्भिः, कुतः ? यत् यस्मात्कारणात्—किल इति स्पष्ट, इह—जगति, द्रव्यलिंग—वेपधारणादिचिह्नं, अन्यतः—परद्रव्याच्छरीरादेः भवति, हीति—निश्चितं इदं—प्रसिद्धं एक—अद्वितीय ज्ञानमेव—परमात्म—ज्ञानमेव, स्वतः—स्वरूपात्, जायते नान्यतस्तत्—नान्यत्ततः ॥ ५० ॥ अथ शास्त्रे परमामन्यते—

अर्थ—द्रव्यलिंगके ममकारकरि मीलित हैं मोही आधे हैं तिनिकरि समयसार है सो देखियेही नाही है । जातें इस लोकविषे द्रव्यलिंग है सो तौ अन्यद्रव्यतैं होय है अर यह ज्ञान है सो आप आत्मद्रव्यतैंही होय है ॥ भावार्थ—जे द्रव्यलिंगकूँही आपा मानै है ते आधे हैं । तिनिकूँ आपा पर स्रभया नाही ॥५०॥

अलमलमतिजल्पैर्दुर्विकल्पैरनल्पैरयमिह परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेकः ।
स्वरसविसरपूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रान्न खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति ५१

स० टी—अलमलं-पूर्यतां-पूर्यतां, कैः ? अतिजल्पैः-इदं मोक्षहेतुः, इदं नेत्यादि वचोजल्पैः पुनः अनलोः-प्रचुरैः, दुर्विकल्पैः-नत्तन्मानससकल्पैः, अलमलं, अथवा तद्विशेषणं दुर्-दुष्टा विकल्पा यत्राति-जल्पे तैः, जल्पस्य विकल्पपूर्वकत्वात्, इह जगति, नित्यं, एकः अर्थ परमार्थः-परा-उत्कृष्टा, मा-ज्ञानादिल-क्ष्मीर्यस्य स चास वर्धः, कुतः आत्मार्थः, चेत्यतां-ध्यायतां ? खलु निश्चित, समयसारात्-परमात्मनः सकाशात्, उत्तरं-अपरं, किञ्चित्-किमपि ध्येय नास्ति ॥ कीदृशात् तस्मात् ? स्वेत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः तस्य विसरः-समूहः, तेन पूर्णं-परिपूर्णं तच्च तत् ज्ञानं च विस्फूर्तिमात्रं-विस्फुरणकात्स्न्यं यत्र तस्मात् ॥ ५१ ॥ अथ शास्त्र परिसमापयत् तन्माहात्म्यमावर्त्यते—

अर्थ-आचार्य कहै है जो अति बहुत कहनेकरि अर बहुत दुर्विकल्पानिकरि पूरी पडो । इस अध्यात्मग्रंथविषै यह परमार्थ है, सोही एक निरन्तर अनुभवन करना जातै निश्चयकरि अपने रसका फैलावकरि पूर्ण जो ज्ञान ताका स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार परमात्मा तिस शिवाय अन्य किछुभी सार नाही है ॥ भावार्थ-पूर्णज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभवन करना । निश्चयकरि इस उपरांति किछुभी सार नाही है ॥ आगै इस समयसार ग्रंथकं पूर्ण करै है । ताकी सूचनिकाका श्लोक है—

इदमेकं जगच्चतुरक्षयं याति पूर्णतां ।

विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत् ॥ ५२ ॥

स० टी०—इदं-अध्यात्मतरंगिणीनाम शास्त्रं, समयसारप्राभृतं वा, एकं-सकलशास्त्रातिशायित्वात्-परमात्मस्वरूपप्रकाशकत्वात्, अक्षयं-आशुद्रार्कं शाश्वतं सत्, पूर्णतां-भव्यतां-पूर्णा-सपूर्णां याति प्राप्नोति, कीदृशं ? जगच्चतुः-जगन्नेत्र, तत्प्रकाशकत्वात्, पुनः कीदृशं ? विज्ञानघनं-आत्मानं अध्यक्षतां नयत्-प्रापयत्, कीदृशं ? आनन्दमयं-आत्यंतिकसुखनिवृत्ता, इदं शास्त्रं ब्रह्मप्रकाशकत्वात् शब्दब्रह्मायमा-णमधीत्योत्तमं सौख्यं विदति इत्यभिप्रायः ॥ ५० ॥ अथात्मतत्त्वोपसंहारं दध्वन्यते—

अर्थ-इदं कहिये यह समयप्राभृत है सो पूर्णताकं प्राप्त होय है । कैसा है ? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा जगतके अद्वितीय नेत्रसमान है । जातै कहा करता है ? विज्ञानघन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनन्दमय ताकं प्रत्यक्ष प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ-यह समयप्राभृत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊही प्रकार करि नेत्रसमान है । जातै जैसे नेत्र घटपटादिककं प्रत्यक्ष दिखावै है तैसें यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखावै है ॥ ५२ ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं ।

अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितं ॥ ५३ ॥

स० टी०—इति-उक्तयुक्त्या, ज्ञानमात्रं-ज्ञानभयं, इदं आत्मनस्तत्त्वं-स्वरूपं, अवस्थितं-सुप्रतिष्ठं ज्ञानादपरस्य तत्राभावात् तस्य तन्मयत्वाच्च अथवा अचेतनत्वप्रसंगात् अखण्डम्-परवादिभिः प्रमाणीः

खड्गयितुमशक्यत्वात्, एक-कर्मोपाधिनिरपेक्षत्वात्, अचला-शाश्वतत्वात्, स्वसवेद्यं-स्वानुभवप्रत्यक्षत्वात्
अबाधितं—तत्स्वरूपबाधकस्य प्रमाणस्य कस्य चित्परमाणोश्चामभवात् ॥ ५३ ॥ अथ स्वरूपनिरूपणांतर
विशदस्याद्वादविद्यानवद्यवादविनोदवेदनाय पातिकापद्य निगद्यते—

अर्थ—इति कहिये या प्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित
भया निश्चित ठहरया । कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि खंड खंड दीखे
है, तौऊ ज्ञानमात्रविषय खंड नाही है । बहुरि याही तैं एकरूप है । बहुरि अचल है । ज्ञानरूपतैं
चल न होय अर ज्ञेयरूप नाही है । बहुरि स्वसंवेद्य है आपहीकरि आप जाननेयोग्य है । बहुरि
अबाधित है काहू खोटी युक्तिकरि बाध्या नाही जाय है ॥ भावार्थ—इहां आत्माका निजस्वरूप
ज्ञानही कख्या है जातैं आत्मामें अनन्त धर्म हैं, तिनमें केई तौ साधारण हैं, ते तौ अतिव्याप्ति-
रूप हैं । तिनितैं आत्मा पिछाएया जाय नाही । बहुरि केई पर्यायाश्रित हैं, कोई अवस्थामें है,
कोईमें नाही हैं, ते अव्याप्ति रूप हैं । तिनितैं भी आत्मा पिछान्या जाय नाही । बहुरि चेतनता
है सो यद्यपि लक्षण है तथापि शक्तिमात्र है, सो अदृष्ट है । तातैं ताकी व्यक्ति दर्शन ज्ञान
है । तिनमें ज्ञान साकार है, प्रकट अनुभवगोचर है । तातैं याहीके द्वारैं आत्मा पहिचान्या
जाय है ॥ तातैं या ज्ञानहीकू प्रधानकरि आत्मतत्त्व कख्या है ॥ एसा मति जानूँ जो आत्मा-
कू ज्ञानमात्र तत्त्व कख्या है । सो एताही परमार्थ है अन्य धर्म भ्रूटे हैं आत्मामें नाही है एसा
सर्वथा एकांत कीये मिथ्यादृष्टि होय है । विज्ञानाद्वैतवादी बौद्धका मत आवै है । तथा वेदांत
का मत आवै है । सो एसा एकांत बाधासहित है ॥ एसा एकांत अभिप्रायकरि मुनिव्रतभी
पालै, अर आत्माका ज्ञानमात्रका ध्यान भी करै तौ मिथ्यात्व कटै नाही । मंदकपायनिकें
वशतैं स्वर्ग पावै तौ पावौ, मोक्षका साधन तौ होय नाही । तातैं स्याद्वादकरि यथार्थ समझना ॥

एसे इहाताई गाथाका व्याख्यान अर तिस व्याख्यानके फलशरूप तथा सूचनिकारूप
काव्य टीकाकार कीये । अब इहां टीकाकार विचारे है-जो इस ग्रन्थमें ज्ञानकू प्रधानकरि
ज्ञानमात्र आत्मा कहते आये । तहां कोई ऐमा तर्क करै, जो जैनमत तौ स्याद्वाद है, ज्ञानमात्र
कहनेमें एकांत आया, स्याद्वादतैं विरोध आया । तथा एकही ज्ञानमें उपायतत्त्व अर उपेयतत्त्व
ऐ दोय कैसे वणै ? एसे तर्कके निराकरणके अर्थि किछू कहिये हैं । ताका श्लोक है-

अत्र स्याद्वादशुद्धयर्थं वस्तुतत्त्वव्यवस्थितिः ।

उपायोपेयभावश्च मनाग्भूयोऽपि चिंत्यते ॥ ५४ ॥

सं० टी०—अत्र-समसारपद्यपूर्णाताप्रस्तावे भूयोऽपि—पुनरपि पूर्णं तत्त्वस्वरूपमुक्तं ततोऽपि पुन.
मनाग्-सत्तेपतः किंचित्, वस्त्वित्यादि-वस्तुतः तत्त्वा—स्वरूपं, तस्य व्यवस्थितिः—व्यवस्था, चिंत्यते
वेचार्थते च । उपेत्यादि—उपाय-स्वप्राप्तये दर्शनज्ञानचारित्रप्राप्तये, उपाय-तेनोपायेन, प्रायः आत्मा

तथोर्भावः स्वरूपं, चिन्त्यते, किमर्थं ? स्यादित्यादिः स्याद्वादः अनेकांतवादः, तत्र यदेव तत् तदेवात्तत्, यदेकं तदेवानेकं द्रव्यपर्यायार्पणात् यदेव सत् तदेवासत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावविवक्षातः यदेव नित्यं तदेवानित्यं द्रव्यपर्यायार्पणात् इत्याद्यनेकांतस्य युक्तितोऽप्रसहक्या निरूपणात् तस्य शुद्ध्यर्थं प्रतिपाद्यचि-
त्तद्धांतनिवारणात् तस्य स्वतः शुद्धत्वाच्च ॥ ५४ ॥ अथ तत्र ज्ञानस्यातदात्मकत्ववादिवादमनृथं तत्समाधान-
संधानमादधते—

अर्थ—इहां इस अधिकारविषे स्याद्वादके शुद्धताके अर्थि वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एरुही ज्ञानमें उपायभाव अर उपायभाव किछु एक फेरिभी विचारिये है ॥ भावार्थ—यद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतै सर्व है । सो ज्ञानमात्र आत्माभी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है । अर इस ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपायभाव कहिये साध्यसाधकभाव विचारिये है । अब याकी व्यवस्था कहै हैं—स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका साधनेवाला एक निर्वाध अर्हत्सर्वज्ञका शासन है मत है । सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकांतात्मक है ऐसे कहै है । जातै सर्वही वस्तुका अनेकांतात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पनाकरि नाही कहे है । जैसा वस्तुका स्वभाव है तैसाही कहै है ॥ सो इहां आत्मा नामा वस्तुका ज्ञानमात्रपणाकरि कहते संतै स्याद्वादका परिकोप नाही है । ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकैभी स्वयमेव अनेकांतात्मकपणा है । सो कैसा है सोही कहै है ॥ तहां अनेकांतका ऐसा स्वरूप है, जो, जोही वस्तु तत् स्वरूप है, सोही वस्तु अतत्स्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु एकस्वरूप है सोही वस्तु अनेकस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु सत्स्वरूप है सोही वस्तु असत्स्वरूप है बहुरि जोही वस्तु नित्यस्वरूप है सोही वस्तु अनित्य स्वरूप है ऐसे एकवस्तुविषे वस्तुपणाको निपजावनहारी परस्परविरुद्ध दीय शक्तिका प्रकाशना सो अनेकांत है । सो ऐसी विरुद्ध दीय शक्ति अपना आत्मवस्तुकै ज्ञानमात्रपणा होतैभी पाइए है । सोही कहिये है । आत्माकै ज्ञानमात्रपणा होतैभी अंतरंगविषे चिमकता प्रकाशमान जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तौ तत्स्वरूपपणा है । बहुरि बाह्य जेते अनंतज्ञेयभावकू प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपतै भिन्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतत्स्वरूपपणा है । तिनि स्वरूप ज्ञान नाही है ॥ बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तौ एकपणा है बहुरि अविभाग एकद्रव्यविषे व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिकरि अनेकपणा है ॥ बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्त्वरूप है ॥ बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकै अभावकरि असत्त्वस्वरूप है ॥ बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणमन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है ॥ बहुरि क्रमकरि

प्रवर्तते जे एकरामयपरिणाम अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणामनेपणाकरि अनित्यपणा स्वरूप है एमे तत्पणा, अतत्पणा एकपणा अनेकपणा, मत्पणा असत्पणा, नित्यपणा अनित्यपणा प्रकट प्रकाशेही है । इहां तर्क, जो, आत्मवस्तुके ज्ञानमात्रपणा होतेभी स्वयमेव अनेकांत प्रकाश है, तो, अर्हत भगवान् तिसके साधनपणाकरि अनेकांतकू' कौन अर्थी अनुशासन करै हैं उपदेशरूप करै है ? ताका समाधान-जो अज्ञानी जन हैं तिनिके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुका प्रसिद्ध करनेके अर्थी कहै हैं । निश्चयकरि अनेकांतविना ज्ञानमात्र आत्मवस्तुही प्रसिद्ध नाही होय है । सोही कहिये है । स्वभावही थकी बहुत भावनिकरि भरथा जो यह लोक ताविषै सर्वभाव-निकै अपने स्वभावकरि अद्वैतपणा है । तौऊ द्वैतपणाका निषेध करनेका असमर्थपणा है । तातै समस्तही वस्तु है सो स्वरूपविषै प्रवृत्ति अर पररूपतै व्यावृत्ति इनि दोऊ रीतिकरि दोऊ भावनिकरि आश्रित है, युक्त है, यह नियम है, सोही ज्ञानमात्र भावविषै लगावना । तहां ज्ञानभाव है सो अन्य वाकीके ज्ञेयभावनिकरि सहित अपना निजज्ञानरसका भरकरि प्रवर्त्या जो ज्ञाताज्ञेयका संबंध तिसपणाकरि अनादिहीतै ज्ञेयाकार परिणमताही दीखै है । तातै जो अज्ञानी जन हैं सो ज्ञान तत्त्वकू' ज्ञेयरूप अंगीकार करि अज्ञानी होयकरि अर आप नाशकू' प्राप्त होय है । तिस काल यह अनेकांत है, सो अपना ज्ञानस्वरूपकरि ज्ञेयतै भिन्न ज्ञानतत्त्वकू' प्रकट करि अर इस आत्माकू' ज्ञातापणाकरि परिणमनतै ज्ञानी करता संता तिस आत्माकू' उदयरूप करै है । नाश न होने दे है ॥ १ ॥ व्हुरि अज्ञानी जन जिस काल ऐसे मानै हैं, जो यह सर्व जगत् है सो निश्चयकरि एक आत्मा है । ऐसै अज्ञानतत्त्वकू' अपना ज्ञान-स्वरूपकरि अंगीकार करि अर समस्त जगतकू' आपा मानि ग्रहण करि, अपना भिन्न आत्मा का नाश करै है । तिस काल परमानस्वरूपकरि अतत् कहिये सर्व जगत् एकही आत्मा नाही है, ऐसै भिन्न आत्मस्वरूपपणा प्रकट करि अर यह अनेकांत है सो समस्त जगत् भिन्न ज्ञानकू' दिखावता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ २ ॥ व्हुरि जिस काल अनेक ज्ञेयनिके आकारनिकरि खंड खंड रूप कीया जो एक ज्ञानका आकार ताकू' देखि एकांतवादी ज्ञानतत्त्वकू' नाशकू' प्राप्त करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानतत्त्वके द्रव्यकरि एकपणाकू' प्रकट करता संता ताकू' जीवात्रै है । नाश नाही होने देवै है ॥ ३ ॥ व्हुरि जिस काल एकांती ज्ञानका एक आकारका ग्रहण करनेका अर्थि अनेक ज्ञेयनिके आकार ज्ञानमें आवै हैं, तिनिका त्याग करि अर ज्ञानस्वरूप आत्माका नाश करै है । तिस काल यह अनेकांत है सो ज्ञानके पर्यायनिकरि अनेकपणाकू' प्रकट करता संता आत्माका नाश नाही करने दे है ॥ ४ ॥ व्हुरि जिस काल एकांती है सो ज्ञायमान ज्ञानमें आते जे परद्रव्य तिनिके परिणमनतै ज्ञाताद्रव्य-कू' पर द्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करै है तिसकाल अपना स्वद्रव्यकरि आत्मा

का सत्त्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूँ जीवावे है नाश नाही होने दे है ५ व्हुरि जिस काल एकांती है, सो, सर्वद्रव्यनिकूँ ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार तै मैही हों, ऐसे परद्रव्य करि आत्माका नाश करै है, तिस काल, परद्रव्यरूप आत्मा नाही है, ऐसै परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांतही नाश करने नाही दे है ॥ ६ ॥ व्हुरि परक्षेत्र-विषै प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनतै परक्षेत्रहीकरि ज्ञानकूँ सद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूँ प्राप्त करै है, तिस काल अपना क्षेत्रकरि अस्तित्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांतही जीवावे है, नाश नाही होने दे है ॥ ७ ॥ व्हुरि अपने क्षेत्र विषै होनेके अर्थि परक्षेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूँ ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानके अपना क्षेत्रविषै परक्षेत्रविषै प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसै परक्षेत्रकरि नास्तिपणाकूँ प्रकट करता संता नाश करने न दे है ॥ ८ ॥ व्हुरि जिस काल पूर्वे आलंबे थे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषै ज्ञानका असत्त्वकूँ अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूँ नाशकूँ प्राप्त करै है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूँ जीवावे है, नाश न होने दे है ॥ ९ ॥ व्हुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषै ज्ञानका सत्त्वकूँ ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करै है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांतही नाश होने न दे है ॥ १० ॥ व्हुरि जिस काल ज्ञायमान जाननेमें आवता जो परभाव ताके परिणमनके आकार दीखता जो ज्ञायकभाव ताकूँ परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूँ एकांती नाशकूँ प्राप्त करै है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूँ जीवावे है नाश न होने दे है ॥ ११ ॥ व्हुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनावै है जो सर्व भाव हैं ते मै हों, ऐसै परभावकूँ ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि, अर आत्माका नाश करै है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूँ प्रकट करता संता अनेकांत है सोही आत्मा का नाश न होने दे है ॥ १२ ॥ व्हुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि खंडित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूँ प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्थापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूँ प्रकट करता संता अनेकांत है सोही नाश करने न दे है ॥ १३ ॥ व्हुरि जिसकाल नित्य जो ज्ञानसामान्य ताका ग्रहण करनेके अर्थि अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिका त्यागकरि एकांत है सो आत्माकूँ नाशकूँ प्राप्त करै है, तिस काल ज्ञानके विशेषरूपकरि अनित्यपणाकूँ प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूँ जीवावे है, नाश होने न दे है ॥ १४ ॥ ऐसै चौदह भंगनिकरि ज्ञानमात्र आत्माकूँ एकांत-

करि तौ आत्माका अभाव होना अर अनेकांतकरि आत्माका ठहरना दिखाया । तहाँ तत् अतत्, अर एक अनेक, नित्य अनित्य, ऐसे तौ छह भंग भये । अर सत्त्व असत्त्वके द्रव्य क्षेत्र काल भावकरि आठ भंग कीये, ऐसे चौदह भंग जानन ॥ अब इनिके कलशरूप १४ काव्य हैं, सो कहिये हैं--

वाह्यार्थैः परिपीतमुज्झितनिजप्रव्यक्तिरिक्तीभव-

द्विश्रांतं पररूप एव परितो ज्ञानं पशोः सीदति ।

यत्तत्तदिह स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन-

दूरोन्मग्नघनस्वभावभरतः पूर्णं समुन्मज्जति ॥

सं० टी०—पशोः पश्यते बध्यते कर्मेति पशु, अज्ञानी तस्य अतस्वभाववादिनोऽज्ञानिन, ज्ञान बोधः, सीदति विशीर्यतां याति युक्तिबलाभावात्, कीदृश तत् ? वाह्यार्थै अचेतनपदार्थै परिपीतं तत् समुत्पत्ते-स्तदाकारधारित्वात्तत्स्वरूपेण ज्ञान उज्झितेत्यादि उज्झिता त्यक्ता, निजप्रव्यक्तिः स्वप्राकट्यं, तथा रिक्ती-भवत् स्वरूपावेदकत्वात् पुनः परितः समतात् पररूपे परात्मके अचेतनादी द्रव्ये विश्रात एव निश्चयेन न स्वस्वरूपे । ज्ञानस्यार्थप्राकट्यं न तु स्वप्राकट्यं ज्ञान तु ज्ञायते खलु अर्थप्राकट्यान्वयथानुपपत्त्या इत्यतदा-त्मकत्वं वदतो ज्ञानाभावप्रसगात् अनवस्थादिदापदुष्टत्वात् । ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात्स्वरूपप्रकाशात्म-कत्वं कथं तदभावात् परस्वरूपेण व्यवस्था इति चेन्न, प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशनवत् ज्ञानमपि स्वपरप्रकाशा-त्मकत्वात्, का स्वात्मनि क्रिया विरुद्धा ? न तावद्धात्वर्थलक्षणा भवनाभावप्रसगात्, उत्पत्तिलक्षणायास्तस्या अनंगीकाराच्च ह्यपि लक्षणाया विरोधाभावात् । पुनः भूयः, इति युक्त्या स्याद्वादिनः अनेकात्मताबलविनः तत् ज्ञानं पूर्णं स्वगुणपर्यायैरभिन्नं सत् समुन्मज्जति सवत्र स्वप्रकाशरूपेण समुच्छलति । इति किं ? इह जगति, यत् ज्ञानादि, तत् तत्स्वरूपं स्वपरप्रकाशात्मकं, तत् ज्ञानादि, स्वरूपतः स्वभावतः ततः तदात्मकं स्यात् । कुतः ? दूरोदित्यादिः दूर अनतकाल, उन्मग्नः स्वगुणिति लय गतः घनः निरतर, यः स्वभावः स्वरूपं, तस्य भरः अतिशयः तस्मात् स्वरूपस्य स्वरूपाणि लीनत्वात्तदात्मत्वमेव ॥ ५१ ॥ अथाभिन्नवादिनो मतमाशंक्य स्याद्भिन्नत्व समाचेष्टते—

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी तिर्यचसमान सर्वथा एकांती, ताका ज्ञान है सो वाह्य ज्ञेय पदार्थनिकरि समस्तपणे पीया गया ऐसा होता संता छोडि जो अपनी व्यक्ति तिनिकरि रीता भया संता समस्तपणेकरि पररूपहीकेविषे विश्रांत भया रहि गया । अपना रूप किछू भी न रखा, सो नष्ट भया । बहुरि स्याद्वादीका ज्ञान है सो जो अपने स्वरूपतैं जो है सो तत्स्वरूपही है, ज्ञानस्वरूपही है, ऐसे तत्स्वरूप भया संता अतिशयकरि प्रगट भया जो ज्ञानका समूहरूप स्वभाव ताके भरतैं संपूर्ण उदयरूप प्रकट होय है ॥ भावार्थ—कोई सर्वथा एकांती तौ ज्ञानकूं ज्ञेयाकार मात्रही मानै है । ताके तौ ज्ञानकूं ज्ञेय पीय गये आप कछू न रखा । बहुरि स्याद्वादी ज्ञान अपने स्वरूपकरि ज्ञानही है, ज्ञेयाकार भया तौज ज्ञानपणाकूं नाही छोड़ै है । ऐसे मानै है । तातैं तत्स्वरूप ज्ञान प्रकट प्रकाशमान है ॥

विश्वं ज्ञानमिति प्रतर्क्य सकलं दृष्ट्वा स्वतत्त्वाशया

भूत्वा विश्वमयः पशुःपशुरिव स्वच्छंदमाचेष्टते ।

यत्तत्पररूपतो न तदिति स्याद्दददशीं पुनर्वि-

श्वाद्भिन्नमविश्वविश्वघटितं तस्य स्वतत्त्वं स्पृशेत् ।

सं० टी०—ननु यदुक्तं स्याद्वादिभिरभिन्नं तदिष्टमेव तथाहि प्रतिभास एवेदं यत् प्रतिभासते तत् प्रतिभास एव यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासमान चेदं जगत्, न चात्र जगतः, प्रतिभासमानत्व-मसिद्धं साक्षादसाक्षाच्च तस्य प्रतिभासमानत्वे शब्दविकल्पगोचरातिक्रान्तत्वेन वक्तुमशक्तेः प्रतिभासश्चिद्रूप एवान्यथा प्रतिभासाविरोधात् तस्य पुरुषाद्वैतत्वात् इति विश्वं ज्ञान प्रतर्क्य विचार्य कथा ? स्वतत्त्वाशया-स्वप्रतिभासांतःप्रवेशाशया, सकलं दृष्ट्वा-प्रतिभासमयं सर्वा विलोक्य पुरुषाद्वैतमननं तस्य च देशकालाका-रतो विच्छेदानुपलब्धेः नित्यत्वा सर्वगतत्वां निराकारत्वं च व्यवतिष्ठते । न हि कश्चिद्देशः कालः आका-रश्च प्रतिभासशून्यः प्रतिभासविशेषाणा नीलमुखादीना विच्छेदात् तेषामसत्यत्वात् यदि ते न प्रतिभासते तर्हि संनीति कथं ज्ञायते ततो न तैरनैकातिकः । यच्च कारकक्रियाभेदकर्माफललोकद्वैतविद्याविद्याबंधमोक्षद्वयं तद्वाधकमभ्यधायि तदपि निरस्त तेषा प्रतिभासस्वभावत्वाद्भ्यथा व्यवस्थानायोगात् । यदपि पक्षहेतुदृष्टान्ता-नामुपनिषद्वाक्यानां च प्रतिभासनमप्रतिभासनमिति दूषणोद्भावन तदपि प्रत्याख्यातं । प्रतिभासमात्रात्म-त्वात्तेषा पचविंशतिसारूप्योपकल्पितानां प्रकृ-यादीनां तथात्वे हेतुत्वे दोषाभावात् स्याद्वादिनामनेकांत-त्मकत्वे साध्ये सत्त्वादिसाधनवत्, तत्त्वानां यमनियमानशनादीना सप्रज्ञातासंप्रज्ञातयोगकृतकैवल्ययादीनां च प्रतिभासात्मकत्वेन तदंतःप्रविष्टत्वसिद्धेः नैयायिकोपकल्पितप्रमाणप्रमेयादिपोडरातत्त्ववत् एवं मीमांसो-पकल्पिताना भट्टप्रभाकरोपकल्पितानां चात्मजनफलादीना योगाचारसौत्रातिकर्तृभाषिकमाध्यमकांगीकृतानां क्षणक्षयलक्षणानां च चतुरार्यसत्यानां च वैशेषिकांगीकृतद्रव्यगुणकर्मादीनां पण्णां पदार्थानां लौकायितकेष्ट प्रथव्यादीनां चतुर्णां नास्तिकाध्यासितनास्तीतितत्त्वस्य च गगनकुसुमादीनां च प्रतिभासमानत्वेन प्रति-भासांतःप्रविष्टत्वासद्धेः । अप्रतिभासमानत्वे तद् व्यवस्थाविरोधात् तथापि तदगीकारेऽनिष्टतत्त्वसिद्धिप्रसं-गात् न केवाचित्स्वेष्टतत्त्वसिद्धिरतः प्रतिभासमानत्वमेष्टव्यं तथा चोक्तं-

सर्वं वै खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन । आरामं तस्य पश्यति न तत्पश्यति कश्चन ॥१॥

इति विश्वमयी भूत्वा कश्चिदद्वैतवादी पशुः-पशुरिव-अज्ञानीव, स्वच्छंदं-निरक्षुशत्वेन, आचे-ष्टते-स्वेच्छयंहेते प्रतिभासविशेषणां पररूपत्वेन सत्यत्वात् । पुनः स्याद्दददशीं कश्चित् युक्त्या तस्य वस्तुनः स्वतत्त्वं-स्वस्वरूपतः स्वरूप स्पृशेत् । इति किं ? यत् ज्ञानादि स्वरूपेण तत् तत्त्वं, तत्-ज्ञानादि पररू-पतः-परस्वरूपतः तत्त्वं न भवति, अथवा सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषनिराकृतेः-

नोदितो दधि खादति किमुष्टं चाभिधावति ।

इत्यातंसंगस्य दुर्निवारत्वात् । कीदृशं तत्त्वं ? विश्वात्-समस्तपदार्थाद्भिन्नं पृथक्, पुनः अविश्वे-त्यादि-अविश्व-अविश्वस्वरूप तच्च तद्विरुद्धेन विश्वपदार्थेन घटितं च निष्पादित विश्वपदार्थापरिच्छेदक-त्वात् ॥ ५६ ॥ अथानेकत्ववादमारैक्यैकत्वमारैकते-

अर्थ-पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो, समस्त ज्ञेयपदार्थ हैं सो ज्ञानमय है, ऐसैं विचारि करि, अर सकलजगतकू' निजतत्त्वकी आशाकरि देखि आप समस्तवस्तुमयी होय । अर तिर्यंचकी ज्यों स्वच्छंद चेष्टा करै है ॥ वहूरि स्याद्वादका देखनेवाला है सो तिस ज्ञानका निजस्वरूपकू' ऐसा देखै है, जो अपने ज्ञानस्वरूपतै तत्स्वरूप है ॥ सो पर जे ज्ञेयस्वरूप तिनितै तत्स्वरूप नाही है ऐसे समस्तवस्तुतै भिन्न अर समस्तज्ञेयवस्तुनिकरि घट्या तौऊ समस्त ज्ञेयस्वरूप नाही, ज्ञेयाकाररूप भया तौऊ न्यारा ऐमा ज्ञानका स्वरूप अनुभवै है ॥ भावार्थ -जो वस्तु अपना स्वरूपतै तत्स्वरूप है सोही वस्तु परका स्वरूपतै अतत्स्वरूप है ऐसैं स्याद्वादी देखै है । सो ज्ञान अपना स्वरूपतै तत्स्वरूप है । तैसही पर ज्ञेयनिका आकाररूप भया है तौऊ तिनितै भिन्न है तातै अतत्स्वरूप है । अर एकांतवादी समस्तवस्तुस्वरूप ज्ञानकू' मानि आपाकू' तिनि ज्ञेयमयी मानि अज्ञानी होय पशुकी ज्यों स्वच्छंद प्रवर्तै है । ऐसा अतत्स्वरूपका भंग है ।

विशेष-इम श्लोकसे ग्रन्थकारने ज्ञानाद्वैतवादियोंके सिद्धांतका स्वरूप बता कर उसपर घृणा प्रकटकी है तथा जैन सिद्धांतमें ज्ञानका जो स्वरूप बतलाया है उसकाभी कुछ वर्णन किया है क्योंकि ज्ञानाद्वैतवादीका मत है कि जिस प्रकार ज्ञानका निजस्वरूप ज्ञानमें प्रसिद्ध है उसीप्रकार जो पदार्थ प्रतिभासित होते है देखनेमें आते हैं वे भी ज्ञानमें प्रविष्ट हैं ज्ञानस्वरूप हैं यहांपर ऐसी शंका न करनी चाहिये कि यदि सब ज्ञान स्वरूप है तो घट पट आदि व्यवहार क्यों और कैसे होते हैं ? क्योंकि ये सब व्यवहार अवास्तविक मिथ्या हैं सबको ज्ञानस्वरूप माननेमें कोई प्रकारका दोष नहीं आसकता तथा नैयायिक जो प्रमाण प्रमेय आदि सोलह तत्त्व मानते हैं मीमांसक आत्मा जन फल आदि छै, सांख्य प्रकृति पुरुष आदि पच्चीस, लोकायतिक पृथ्वी आदि पांच और नास्तिक नास्तितत्त्व मानता है वे भी सब ज्ञानस्वरूपही हैं ज्ञानसे भिन्न नहीं । परन्तु यह ज्ञानाद्वैतवादीका सिद्धांत प्रत्यक्षवाधित है घट पट आदि कभी ज्ञानस्वरूप हो नहीं सकते इसलिये जैन सिद्धांतमें जो ज्ञानको ज्ञानस्वरूप और जडपदार्थोंसे भिन्न माना है वही यथार्थ है ॥ ५६ ॥

वाह्यार्थग्रहणस्वभावभरतो विश्वग्विचित्रोल्लस-

ज्ञेयाकारविशीर्णशक्तिरभितस्त्रुद्यन् प्रशुर्नश्यति
एकद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदभ्रमं ध्वंसयन्नेकं-

ज्ञानमबाधितानुभवनं पश्यत्यनेकांतवित् ॥ ५७ ॥

सं० टी०—पशुः—सौंगताख्योऽज्ञानी नश्यति-नाशं याति,—तत्कल्पितो ज्ञानक्षयो युक्त्या न व्यवस्था-
मेतीत्यर्थः, कीदृक्षः सः ? अभितः—समंतात्, तुष्ट्यन्—विनश्यन् पूर्वक्षणस्वलक्षणनिर्मूलं विनश्यदुत्तरमुत्पा-
दयति । पुनः कीदृक्षः ? विश्वगित्यादिः—विश्वक् सामस्थेन, त्रिचित्रा—नीलपीताद्यनेकप्रकाराः, उल्लसंतः
स्वाकारार्पणेनोल्लसंतः—गच्छंतः, ते च ते ज्ञेयानां—ज्ञानविषयभूतानां नीलादिक्षणानां आकारा ज्ञाने स्वाका-
रार्पकत्वां तैः विशीर्णा—अनेकधा जाता शक्तिः—सामर्थ्या यस्य नीलपीतादीनां क्षणिकत्वात् तद्दुत्पत्तितस्त-
दाकारमनुकुर्वाण ज्ञानं तदध्यवसायतः प्रमाणं क्षणिकं कारकगुणानां कार्यसद्भावात् क्षणिकं हि सर्वं यत्सत्-
त्क्षणिकं यथा घटः सन्ति च नीलपीतानि च । घटाद्यवयवो न कपालांशमंतरेणोपलभ्यते । स हि अवयवी
अवयवेषु वर्तमानः प्रत्यवयवा साकल्येन वर्तते एकदेशेन वा । यदि साकल्येन तदा यावन्तोऽवयवःस्तावन्तो-
ऽवयविनः । तत्रापि चावयवकल्पनायामनवस्था । एरुदेशेन चेत् भंगित्वप्रसंगात् एकत्वं न स्यात् इत्यादियु-
क्त्या नीलपीताद्यवयवा एव । बाह्येत्यादिः—क्षणिकलक्षणानां बाह्यार्थानां ग्रहणं तदेव स्वभावः—स्वरूपं यस्य
भवतोऽतिशयात् ज्ञानमपि क्षणिकं तदप्ययुक्तं यतः अनेकांतत्रित्त्याद्यादी, एकं पूर्वापरविवर्तव्यापितया
अद्वितीयं ज्ञानं पश्यति, कीदृक्षां तत् ? अबाधितेत्यादिः—अबाधितं प्रमायैरनुभवं यस्य तत्, न च कस्या-
पीदृशी प्रतीतिर्नया क्षणिकं वस्तु लब्धमिति सर्वेषां साधारणस्थूलघटादीनां प्राप्तेः, एकद्रव्यतया अहं
मतिज्ञानी स एवाहं श्रुतज्ञानी यदेव मया दृष्टं तदेव मया लब्धमित्येकद्रव्यत्वेन भेदभ्रमं—भिन्नज्ञानभ्रान्ति
धांसंयन्—विनाशयन् अन्यथा जीवांतरवत् स्वात्म-र्यापि भेदप्रसंगात् स्याद्वादी कीदृक्ष्या तया ? सदा व्युदि-
तया—सदा—नित्या, आवालगोपालचांडालावालादीनां प्रसिद्ध्या विद्यमानतया ॥ ५७ ॥ अथैकज्ञानमतमिति
निराचिकीर्षुरनेकतां ज्ञानस्य चिकीर्षति—

अर्थ—पशु कहिये अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञानका स्वभाव बाह्य ज्ञेयपदार्थकों
ग्रहणरूप है तांके भरतें समस्त अनेक उदय भये प्रकट ज्ञानमें आये जे ज्ञेयनिके आकार तिनि-
करि खंड खंड विगडी है शक्ति जाकी ऐसा भया संता समस्तपणैकरि तूटता खंड खंड होता
आप नाशकू प्राप्त होय है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो सदा उदयरूप जो ज्ञानका
एकद्रव्यपणा तिसकरि ज्ञेयनिके आकार होनेतै भया जो सर्वथा भेदका भ्रम ताही दूरि करता
संता निर्वाध अनुभवनस्वरूप ज्ञानकू एक देखै ॥ भावार्थ—ज्ञान है सो ज्ञेयनिके आकार परिण-
मेनेतै अनेक दीखे है । ताकू सर्वथा एकांतवादी अनेक खंडखंडरूप देखता संता ज्ञानमय जो
आप तांका नाश करै हैं । अर स्याद्वादी ज्ञानकू ज्ञेयाकार भया है तौऊ सदा उदयरूप
द्रव्यपणाकरि एक देखै है । यह एकस्वरूप भंग है ॥

ज्ञेयाकारकलंकमेचकचिति प्रक्षालनं कल्पय—

नेकाकारचिकीर्षया स्फुटमपि ज्ञानं पशुर्नेच्छति ।

वैचित्र्येऽप्यविविन्नतामुपगतं ज्ञानं स्वतः क्षालितं

पर्यायैस्तदनेकतां परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित् ॥ ५८ ॥

सं० टी०—पशुः—अज्ञानी साख्यादिः कश्चित्, स्फुटमपि—अनेकाकारतया व्यक्तमपि ज्ञानं नेच्छति, कीदृशः सन् ? एकेत्यादिः—ज्ञानस्य एकाकारं—एकत्व, चित्-ज्ञानं, कर्तुं मिच्छया, ज्ञेयेत्यादिः—ज्ञेयस्य—पदार्थस्य, आकारः—ज्ञाने तदाकारः, स एव कलकः—कालिमा, ज्ञाने तदाकारस्याभावात् एकस्वभावत्वान्तस्य कूटस्थनि-
व्यत्वात् तेन मेचकः—चित्रितः, चित्-ज्ञानं, तत्र प्रक्षालनं अनेकाकारनिवारणं, कल्पयन्-कुर्वन्, तत्राह अने-
कांतवित् तत्-ज्ञानं, पश्यति—ईक्षते, कीदृशं तत् ? पर्यायैः—मतिश्रुतादिज्ञानविवर्तैः, अनेकतां—कथंचिदने-
कतां परिमृशन्—अंगीकुर्वन्, सर्वथैकत्वे नानाज्ञेयग्रहणं न स्यात् एकादृशज्ञानस्य नित्यमसाम्भवात् तदभावः
स्यात् । तदुक्तमष्टसहस्र्यां—

प्रमाणकारकैर्यक्तं व्यक्तं चेदिन्द्रियार्थवत् । ते च नित्ये विकार्यं किं साधोस्ते शासनाद्वहिः ॥१॥ इति
ननु ज्ञानं पर्यायैरनेकत्वं दधदशुद्धं स्यात् पर्यायस्याशुद्धत्वस्यापनात् इति चेन्न, स्वतः—स्वभावतः,
कालिता—निर्मला, यतः । ननु ज्ञानस्यानेकत्वमेवेष्टं दृष्टेष्टानां तद्विषयानामिदं तत्त्वात् जगतो विचित्रत्वान् ?
इति चेन्न कुतः ? पर्यायापेक्षया वैचित्र्येऽपि एकज्ञानद्रव्यतया अविचित्रतां—एकस्वरूपतां, उपगतं—प्राप्तं,
अतः कथंचिदेकं द्रव्यार्पणात्, कथंचिदनेकं पर्यायार्पणात् ॥१५॥ अथ परद्रव्यास्तित्वन्यसां ज्ञान निराकृत्य
स्थास्तित्वास्तिक्यमागन्त्यते—

अर्थ—पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो ज्ञेयनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेका-
काररूप मलिन जो चैतन्य तावियेँ एक चैतन्यका मात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रक्षालन
कहिये धोवना कल्पता संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौऊ ताकूँ नाही मानै है एकाकारही
मानि ज्ञानका अभाव करै है । वहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका
विचित्रपणा है तौऊ एकपणाकूँ प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रक्षाल्या हुआ शुद्ध है, एका-
कार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकूँ अनुभव है ॥ भावार्थ—एकांतवादी तौ ज्ञानवियेँ
ज्ञेयाकारकूँ मैल जाणि एकाकार करनेकूँ ज्ञेयाकारकूँ धोय दूरि करी ज्ञानका नाश करै है ।
वहुरि अनेकांती ज्ञानकूँ स्वरूपकरि अनेकाकारपणा मानै है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो
सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है ॥

विशेष—इस श्लोकमें ज्ञानको कथंचित् एकाकार और कथंचित् अनेकाकार बतलाया है
यहांपर यह शंका करना अनुचित है कि यदि ज्ञान पर्यायोंकी अपेक्षा अनेकाकार है तो पर्यायों
के अशुद्ध होनेसे ज्ञानभी अशुद्ध होगा ? क्योंकि यह ज्ञान स्वभावसे ही निर्मल है वह अशुद्ध
नहीं हो सकता । यदि कहो ज्ञानका विषय समस्त जगत है और वह विचित्र-अनेकाकार है
इसलिये ज्ञानके भी सर्वथा अनेकाकार ही मान लेना चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि उसकी
ज्ञानद्रव्य एक ही है इसलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वह एक पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा
अनेक है ॥ ५८ ॥

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वांचितः

स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

स्वद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता
स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥ ५६ ॥

सं० टी०—पशुः—परद्रव्येण सदिति प्रतिपद्यमानः कश्चित् नश्यति स्वपक्षाक्षेपं लक्षयति—परितः—साम-
स्येन स्वेत्यादिः—स्वस्य—आत्मनः, द्रव्या द्रवति द्रोष्यति अदुद्रवत् स्वगुणपर्यायान् इति द्रव्यां, तस्यान-
बलोकनेन—स्वामित्वानीक्षमाणेन शून्य, पुनः कीदृक्तः ? प्रत्यक्षेत्यादिः—प्रत्यक्षेण—दृशेद्यज्ञानेन—आलिखिता
आज्ञाता, स्फुटा—व्यक्ता, स्थिरा—अनेककालस्थायित्वात् सा चासौ परद्रव्यास्तितया च, न च घटास्तित्वं
पटास्तिवेऽस्ति सर्वस्य सर्वार्थक्रियाकरणात्, नहि पटादयः घटादय इव पय आहरणलक्षणार्थाक्रिया कुर्वति
घटादिज्ञाता वा इति परास्तित्वाभावेऽपि तथा वंचितः । स्याद्वादी तु कथं व्यवतिष्ठते—अनेकांतमतमतिः स्व-
तत्त्वं जीवति स्थिरं स्थापयतीत्यर्थः । कीदृक्तः ? विशुद्धेत्यादि—विशुद्धज्ञानतेजसा पूर्णो भवन्—स्वमनोरथं
पूर्णकुर्वन्, कीदृशेन तेन समुन्मज्जता—समुच्छलता, जगति प्रकाशं गच्छता, किंकृत्वा ? सद्यः—तत्कालं,
स्वेत्यादिः—स्वस्य—आत्मनः द्रव्यास्तित्वा तथा निपुणं यथोक्तं अस्तित्वं निरूप्य अवलोक्य ॥ ५६ ॥ अथ
परद्रव्यस्वरूपं ब्रह्मेतिवादिनां प्रति परद्रव्येणासदिति संन्यस्यते—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो प्रत्यक्षप्रमाणकरि आलिखित कहिये चितारथा हुवा
दीखता स्फुट प्रकट स्थूल अर स्थिर कहिये निश्चल ऐसा परद्रव्यकू देखि तिसका अस्तित्व-
करि ठिग्या हुवा अपना निज आत्मद्रव्यका अस्तित्व नाही देखनेकरि समस्तपूर्ण सर्वथाशून्य
होता आपका नाश करै है । वहुरि स्याद्वादी है सो अपना निजद्रव्यका अस्तित्वणाकरि निपुण
जैसे होय तैसे निज आत्मद्रव्यका निरूपणकरि तत्काल प्रकट होता जो विशुद्धज्ञानरूप तेज
ताकरि पूर्ण होता जीवै नष्ट न होय है ॥ भावार्थ—एकांती बाह्य परद्रव्यकू प्रत्यक्ष देखि
ताहीका अस्तित्व मान्या । अर अपना आत्मद्रव्य इन्द्रियप्रत्यक्षकरि दीख्या नाही । जाकू
शून्य मानि आत्माका नाश करै है ॥ वहुरि स्याद्वादी ज्ञानरूप तेजकरि अपना आत्मद्रव्यका
अस्तित्वके अवलोकनकरि आप जीवै है, आपका नाश नाहीं करै है । यह स्वद्रव्यअपेक्षा
अस्तित्वका भंग है ॥

सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासितः

स्वद्रव्यभ्रमतः पशुः किल परद्रव्येषु विश्राम्यति ।

स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तित्तां

जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत् ॥ ६० ॥

सं० टी०—पशुः—अद्वैतैकांताबलांबी, स्वेत्यादिः—स्वस्य द्रव्यां तस्य भ्रमतः—भ्रान्ते, परद्रव्येषु समस्तचे-
तनाचेतनेष्वपरद्रव्येषु, किल—निश्चितं, विश्राम्यति—विश्रामं याति, परद्रव्यां सर्वं स्वद्रव्यमिति कृत्वा तिष्ठति,
किंकृत्वा ? पुरुषं—ब्रह्म, सर्वद्रव्यमयं—समस्त-चेतनेतरवस्तुमयं प्रपद्ये—अंगीकृत्य, तदभ्युपगमे वेदवाक्यं

“पुरुष एवेद् यद्भूतां यच्च भाव्यां स एव हि सकललोकप्रलयस्थितिहेतुरिति” सर्वेषा प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासात्.—प्रविष्टत्वं तस्यैवत्वे घटपटलकुटमुकुटशकटादीना भेदस्तु दुर्वासनावासित - दुर्वासनया अविद्यया सद् सन्नित्यानित्यैकानेकादिरूपेण प्रतिभासमानया वासितः—कल्पित इति वदन् अद्वैतदुर्वासनावासित दुर्वासनया—अनादिकालभूतमहामोहाख्ययाऽविद्यया वासितः—वासनाविपयीकृतः । स्याद्वादी तु समस्तवस्तुसर्वपदार्थेषु स्वद्रव्यमेव स्वद्रव्येणास्तित्वमेव आश्रयेत्—भजेत् । किं कुर्वन् ? तेषु परद्रव्यात्मना—परस्वरूपेण नास्तित्वां जानन् प्रमाणबलान्नास्तित्वमभ्युपगच्छन्, कीदृच्छ सः ? निर्मलेत्यादिः—निर्मल.—द्रव्यमलकलंकरहितः, शुद्धः—भावकर्मविफल, स चासौ बोधश्च तेन महिमा—माहात्म्य यस्य स. ॥ ६० ॥ अथ परक्षेत्रास्तित्वं निराकुर्वन् स्वक्षेत्रास्तित्वं तुदति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूँ सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि वासित हुआ प्रकट परद्रव्यविषैँ स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्राम करै है । वहुरि स्याद्वादी है सो समस्तही वस्तुविषैँ परद्रव्यस्वरूप करि नास्तित्वाकूँ जानता संतानिर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुवा स्वद्रव्यहीकूँ आश्रय करै है ॥ भावार्थ—एकांतवादी तौ सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूँ मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्वा है ताका लोप करै है । अर स्याद्वादी समस्तविषैँ परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्वा मानि अपना निजद्रव्यमें रमै है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तित्वाका भंग है ॥

भिन्नक्षेत्रनिषण्णबोध्यनियतव्यापारनिष्ठः सदा

सीदत्येव वहिः पतंतमभितः पश्यन् पुमांसं पशुः ।

स्वक्षेत्रास्तित्वा निरुद्धरभसः स्याद्वाद्देदी पुन—

स्तिष्ठत्यात्मनिखातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥ ६१ ॥

सं० टी०—कश्चिन्नै यायिकादि. पशु.—अज्ञानी, सीदत्येव—स्वस्थित्यभावाद्धिषाद् यात्येव । किं कुर्वन् ? अभितः—समतात् वहिः पततस्वक्षेत्रात्परक्षेत्रे पतता, पुमांस—आत्मनः, पश्यन्—अवलोकयन्, सदा—नित्यं आत्मनः व्यापकत्वागीकारात्, कीदृशः सः ? भिन्नेत्यादि.—भिन्नं च तत् क्षेत्र तत्र निषण्ण—वर्तमानं तच्च तद्बोध्यं—ज्ञातुं योग्य द्रव्य च तत्र नियतः—निश्चितः. व्यापारः सन्निकर्षादिक्रिया—आत्मा मनसा सायुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियां अर्थेन इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वनियमात् इतिसान्निकर्षादिव्यापार. बोध्यक्षेत्रगमनलक्षणः तत्र निष्ठः, तत्पक्षावलाबी स्वव्यवस्थानाभावात्सीदत्येव । स्याद्वाद्देदी पुनः कथं तिष्ठति ? स्वेत्यादिः स्वस्य क्षेत्रे अस्तित्वा—अस्तित्वा तथा निरुद्धरभसः सन्निकर्षादीना निरुद्धो रभसः—वेगः, येन सः, प्रमाणपरीक्षादौ सन्निकर्षस्य गतादावतिप्रसगेन दूषितत्वात् । नायनसन्निकर्षस्य घटरूपयोः समवेतयोः सद्भावे समवेतयोर्घाटरसयोः स कथा न स्यात् इति निरस्तत्वात् । तर्हि कचिदपि बोध्ये आत्मनो व्यापित्वं न स्यात् इति वदंत प्रति स्याद्वाद्वादी कीदृच्छो भवस्तिष्ठति ? आत्मेत्यादिः—आत्मनि स्वस्मिन् निखातं व्यवस्थितं तच्च यद्बोध्यं च स्वरूपलक्षणा बोध्यमित्यर्थः तत्र नियता—निश्चिता व्यापारशक्तिः, येन स ईदृच्छो भवन् सन ॥ ६१ ॥ अथ परक्षेत्रे नास्तित्वाभाव वदत प्रति परक्षेत्रे नास्तित्वं कणति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो भिन्नक्षेत्रविषे तिष्ठद्या जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषे ज्ञेयज्ञायकसंबंधरूप निश्चितव्यापारविषे तिष्ठद्या संता पुरुषकूँ समस्तपणे वाह्यज्ञेयनिविषेही पडता संता ताकूँ देखता संता कण्टहीकूँ प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषे अपना अस्तित्वगणकरि रोक्क्या है अपना रभस ज्यानें ऐसा भया संता आत्मा-हीविषे आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चितव्यापारकी शक्तिरूप होना संता अपने क्षेत्र-हीविषे अस्तित्वरूप तिष्ठै है ॥ भावार्थ—एकांतवादी तो भिन्नक्षेत्रविषे ज्ञेय पदार्थ तिष्ठै है तिनिके जाननेके व्यापाररूप होता पुरुषको वाह्य पडताही मानि नष्ट करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषेही तिष्ठद्या पुरुष अन्यक्षेत्रविषे तिष्ठते ज्ञेयनिकूँ जानता संता अपने क्षेत्रही विषे अस्तित्वकूँ धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषे तिष्ठै है । यह स्वक्षेत्रविषे अस्तित्वका भंग है ॥ ६१ ॥

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोऽभ्युत्थना-

तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् सहायैर्वमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां

त्यक्त्वाथोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥ ६२ ॥

सं० टी०—पशुः कश्चिदज्ञानी प्रणश्यति—स्वक्षेत्रं नयति, किंकृत्वा ? पृथगित्यादिः पृथग्,—भिन्नं, विधिः प्रयोजनं येषां ते ते च ते परक्षेत्रे—स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे, स्थितार्थाश्च तेषां उज्ज्वल-परिहरणं तस्मात् तुच्छभूय निस्स्वभावं भूत्वा, किमर्थं ? स्वक्षेत्रे स्थितये—स्वक्षेत्रे भवनाय । स्याद्वादी तु पुनः परान् परिच्छेद्यपदार्थान्, आकारकर्षी आकारग्राही सन्, न तुच्छतां—न तुच्छभावतां, अनुभवति । ननु पराकारकर्षी स्याद्वादिबोधः परार्थग्राही स्यादित्याशङ्क्यामाह—त्यक्त्वाथोऽपि त्यक्तपरद्रव्योऽपि परिच्छिनत्ति । त्यक्त्वात्वं कथं ? परक्षेत्रे स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे नास्तितां वदन्—प्रतिपादयन् । ननु परक्षेत्र इव स्वक्षेत्रे मास्त्विति चेन्न यतः स्वधामनि स्वक्षेत्रे वसन्—अस्तित्वं भजन्, पुनः किं कुर्वन् ? चिदाकारान्—चित्पर्यायान्, वमन् उद्दिग्मन्, कैः सह ? अर्थैः—पदार्थैः ॥ ६२ ॥ अथ स्वभ्राल्लास्तित्वं प्रीणाति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपना क्षेत्रविषे तिष्ठनेके अर्थी न्यारे न्यारे परक्षेत्र-विषे तिष्ठे ज्ञेय पदार्थ तिनके छोडनेतैँ तुच्छ होयकरि अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकारनिकूँ परज्ञेय अर्थकी साथि रमता संता जैसेँ अर्थनिकूँ छोडै तैसेँ चैतन्यके आकारनिकूँभी छोडै । तब आपा तुच्छ रखा । ऐसा आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपने क्षेत्रविषे वसता संता परक्षेत्र विषे अपनी नास्तिताकूँ जानता संता यद्यपि परक्षेत्र ज्ञेय पदार्थनिकूँ छोडै है तौऊ अपने चैतन्यके ज्ञेयरूप आकार भये तिनिकूँ परतैँ खेचनेवाला होता तुच्छताकूँ नाही

अनुभव है नष्ट नहीं होय है ॥ भावार्थ—एकांती तौ परचेत्रविपे तिष्ठते ज्ञेयपदार्थनिके आकार चैतन्यके आकार भये तिनिकूँ जैसे अर्थनिकेँ छोड़े है तैसे चैतन्यके आकारनिकूँभी छोड़ै है ऐसैं जानै है । चैतन्यके आकारनिकूँ अपना करूँगा तो अपना चेत्र छुटि जायगा । तातैं आप चैतन्यके आकाररहित तुच्छ होय है, नष्ट होय है । वहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकूँ छोड़े है, तौऊ चैतन्यके आकारनिकूँ छोड़ै नाही है । अपने चेत्रविपेँ वसना परचेत्र विपेँ अपनी नास्ति ताकूँ जानता तुच्छ नाही होय है, नष्ट नाही होय है ॥ यह परचेत्रनास्तिताका भंग है ॥

पूर्वालंवितबोधनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन्

सीदत्येव न किंचनापि कलयन्नत्यंततुच्छः पशुः ।

अस्तित्वं निजकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुनः

पूर्णस्तिष्ठति बाह्यवस्तुषु मुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वपि ॥ ६३ ॥

सं० टी०—पशु.—कश्चिदज्ञानी, सीदत्येव—विनश्यत्येव, किं कुर्वन् ? पूर्वत्यादिः—पूर्व—स्वोत्पत्तिक्षणे, आलंबितं—ज्ञेयस्वरूपेण अवलंबितं तच्च तद्वोधं च ज्ञेय तस्य नाशः क्षयः तस्य समये—क्षणे, ज्ञानस्य बोधस्य, नाश—विनाश विदन्—जानन् अत्यंततुच्छः अत्यंत—निश्शेष तुच्छः—निस्स्वभावः सर्वेषां तुच्छस्वभावत्वात् निरन्वयविनाशात् । मोऽपि वादी तुच्छस्वभावः तन्मध्ये पतितत्वात् किंचनापि—किमपि, चेतना—चेतनं स्थिरं न कलयन् । पुनः स्य द्वादवेदी पूर्णः—पूर्वापरकालस्थायित्वेन पूर्णमनोरथस्तिष्ठति आस्ते । किं कुर्वन् ? अस्य—ज्ञानस्य, निजकालतः—स्वकालत, अस्तित्वं कलयन् किं कृत्वा ? मुहुः—पुनः, बाह्यवस्तुषु वहिःपदार्थेषु, भूत्वा—तद्ग्राहकस्वरूपेणोत्पद्य, कीदृशेषु तेषु ? विनश्यत्स्वपि—पर्यायापेक्षया प्रतिक्षणं विनाश गच्छत्सु अपि शब्दात् द्रव्यादेशाद्विनश्यत्सु । बाह्यपदार्थेषु विनश्यत्स्वपि, ज्ञानं न विनश्यति स्वकाले सत्त्वात् ॥ ६३ ॥ अथ परकाले नास्तित्वमाविभूते—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंबे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समयविपेँ ज्ञानका भी नाशकूँ जानता संता किछू भी नाही जानता संता तुच्छ भया नाशकूँ प्राप्त होय है । वहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतैं अस्तित्वकूँ जानता संता बाह्यवस्तु वारम्बार होयकरि नष्ट होते संते भी आप पूर्णही तिष्ठै है ॥ भावार्थ—पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकूँ देखि एकांती अपना ज्ञानकाभी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करै है । वहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकूँ नष्ट होतैभी अपना अस्तित्व अपनाही कालतैं मानता नष्ट न होय है ॥ यह स्वकालअपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥ ६३ ॥

अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं वहि—

ज्ञेयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन—

स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥ ६४ ॥

सं० टी०—पशुः—कश्चिदज्ञानी, परकाले वस्तुनोऽस्तित्ववादी नश्यति—स्वपदक्षयण स्वयं क्षयं याति । कीदृक्षः सन् ? मनसा—चित्तेन कृत्वा भ्राम्यन्—अन्यथार्थस्यान्यथार्थकल्पनया भ्रमं गच्छन्, कीदृशेन तेन ? वह्निरित्यादिः—वह्निर्ज्ञेयं—वाह्याचेतनादिद्रव्यं तदेवालंबनं—अवलंबनं तत्र लालसं यत्तेन, पुनः कीदृक्षः सः ? अर्थेत्यादिः—अर्थस्य—ज्ञेयस्य आलंबनं तदुत्पत्त्यादिवशादवलंबनं तस्य काले—समये एव ज्ञानस्य सत्त्वं अस्तित्व, कलयन्—अगीकुर्वन् तदुक्तं तन्मते—

अर्थास्यासंभवे भावात्प्रत्यक्षे च प्रमाणात् । प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेतुत्वे समं द्वयं ॥ इति ॥

अर्थालंबनलक्षणे परकाले सत्त्वे सर्वादा सत्त्वप्रसंगात् । स्याद्वादवेदी पुनः अस्य—ज्ञानस्य परकालतः परकालेन, नास्तित्वं—असत्त्वं कलयन्—अगीकुर्वन्, तिष्ठति—आस्ते, ननु यथा परकालेन नास्तित्वं स्याद्वादिनां तथा स्वकालेऽपि तदस्तु इति चेन्न यतः आत्मेत्यादिः—आत्मनि—चिद्रूपे, निखातं—आरोपितं तच्च तन्नित्यं—द्रव्यरूपतया शाश्वतं, सहजज्ञानं च चिद्रूपस्य शाश्वतिकत्वे ज्ञानस्यापि शाश्वतिकत्वात् तत्काले तस्य सद्भावः तस्य एकपुंजीभवन्—अद्वितीयसमूहः सन् ॥ ६४ ॥ अथ स्वभावास्त्वमनुभूयते—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो ज्ञेयपदार्थके आलंबनकालही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता बाह्यज्ञेयका आलंबनविषै चित्तकू' अनुरागसहित करि अर बाह्य भ्रमता संता नाशकू' प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो परकालतै अपना आत्माका नास्तित्वकू' जानता संता आत्माविषै उकिरया जो नित्य स्वाभाविक ज्ञानपुञ्ज तिस स्वरूप होता संता तिष्ठै है नष्ट न होय है ॥ भावार्थ—एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके कालही ज्ञानका सत्त्व जानै है सो ज्ञेयके आलंबनविषै मन लगाय बाह्य भ्रमता संता नष्ट होय है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतै अपना अस्तित्व नाही जानै है, अपनेही कालतै अपना अस्तित्व जानै है । तातै ज्ञेयतै न्यारा ही अपना ज्ञानका पुञ्जरूप होता नष्ट न होय है यह परकाल अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥६४॥

विश्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं वहिर्वस्तुषु

नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः ।

सर्वस्मिन्नियतस्वभावभवनज्ञानाद्विभक्तो भवन्

स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥ ६५ ॥

सं० टी०—पशुः—परभावेनात्मानं मभ्यमानः कश्चिदज्ञाता, नश्यत्येव कीदृशः ? नित्यं—निरंतरं वहिर्वास्तुषु—नीलादिज्ञेयक्षेत्रेषु, विश्रातः—स्थितः, कुतः ? परेत्यादिः—परे च ते भावाश्च नीलपीतादयस्तेषां भावः स्वभावः, तस्य कलना—ग्रहणं, आत्मसात्करणं तस्मात् । स्याद्वादवेदी तु न नाशमेति—विनाशं न प्राप्नोति

कीदृशः ? सहजेत्यादिः सहजः—स्वाभाविकः स्पष्टीकृतः प्रत्ययः—ज्ञान, येन सः, स्वस्वभावानियतत्वात् सर्वा-
स्माद् ज्ञेयाद्विभक्तः—भिन्नः, भवन्—सन् परभावस्वभावप्राहक्त्वाभावात् । कुतः ? नियतेत्यादिः नियतः
निश्चितः, स्वभावः—चैतन्यादिस्वरूपं, तेन भवनं यस्य तच्च तज्ज्ञानं च तस्माद्, कीदृच् सः ? स्वेत्यादिः
स्वस्य भावः पर्यायः, ज्ञानादिलक्षणं, तस्य महिमा—माहात्म्यं यत्र तस्मिन्नात्मनि, एकातेत्यादिः एकांतत्
सर्वाथास्तित्वनास्तित्वादेः निर्गतं चेतनज्ञान, यस्य सः, आत्मनि एकातज्ञानाभावात् अनेकांतज्ञान ॥ ६५ ॥
अथापरपर्यायपरं ब्रह्म निषेधयन् परस्वरूपेण सदित्युद्धाटयति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकूँही अपना भाव जाननेतै वाह्यवस्तुनिविषै
विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषै एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता
आप नाशकूँ प्राप्त होय है । वहुरि स्याद्वादी है सो सर्वही वस्तुविषै अपना निश्चित नियम-
रूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातै सर्वतै न्यारा होता संता सहजस्वभावका—
स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप कीया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जानै ऐसा भया नाशकूँ
नाही प्राप्त होय है भावार्थ—एकांती तो परभावकूँ निजभाव जानि वाह्यवस्तुविषै विश्राम करता
संता आत्माका नाश करै हैं । वहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है,
तथापि ज्ञानहीकूँ अपना भाव जानता संता आपका नाश नहीं करै है ॥ यह अपना भावकी
अपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥६५॥

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः

सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति ।

स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लंसति स्वस्य स्वभावं

भरादारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः ॥ ६६ ॥

सं० टी०—सर्वाभावमयं पुरुषं कल्पयन् पशु—कश्चिद्ज्ञानी, स्वैरं—स्वेच्छया, यमनियमासनाद्यभावात्,
क्रीडति—विहरति इतस्ततः । कीदृच् ? गतभयः—गतः—नष्टः, भयः—इहपरलोकादिलक्षणो यस्य सः, सर्वस्य
ब्रह्ममयत्वादिहपरलोकाद्यभाव, पुनः सर्वात्रापि—निषिद्धानुष्ठानेऽपि अनिवारितः अलावूनि मञ्जुंदि ।
प्रावाण. प्लवंते, अंधो मणिमविदत् तमनंगुलिरावतत् उत्ताना वै देवगावो बहतीत्यादीना वेदवाक्याना
पूर्वापरविरुद्धानां मातृगमनादिप्ररूपकानां च सद्भावात् तेषां कश्चिन्निवारकः । पुनः शुद्धेत्यादि—शुद्धस्व-
भावे च्युतः शुभाशुभपर्यायमयत्वात्, किं कृत्वा ? आत्मनि—चिद्रूपे, सर्वेत्यादि—सर्वाभावानां—समस्तस्व-
भावानां, भवनं—अस्तित्वं, अध्यास्य—अध्यारोप्य । स्याद्वादी तु विशुद्ध एव—निर्मलस्वज्ञाननियत एव लंसति
विलासं करोति दृष्टेर्विरोधाभावात् । कीदृच् ? भरात्—अतिशयेन, स्वस्य—आत्मनः, स्वभाव—स्वरूपं,
आरूढः—विभ्रांतः, स्वभावेन सत्वात् तर्हि परस्वभावेनाप्यस्तु तन्निवारणार्थमाह—परेत्यादि—परे च ते भावाश्च
चेतनाचेतनादयश्च तेषां भावाः पर्यायाः रागद्वेषनीलपीतादयः तेषां विरहेण—अभावेन, व्यालोकः—स्वतत्त्वा-
वलोकनं तेन निष्कंपितः—निश्चलः, प्रमाणप्रसिद्धत्वात् ॥ ६६ ॥ अथ सर्वस्य क्षणभंगाभोगभंगिसंगतस्य
तस्वस्य निरसनव्यसनं नित्यत्वा पणायते—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषे सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावतै च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषे निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छा-चारी भया क्रीडा करै है । अपना भावका लोप करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो अपनाही भावविषे सर्वथा आरूढ भया परभावके अपने भावविषे अभावका प्रकटपणा है ताकरि निश्चय भया शुद्धही शोभायमान है ॥ भावार्थ—एकांती तौ परभावनिकूँ आपा जानि अपने 'शुद्धस्वभावसूँ च्युत भया सर्वत्र निःशंक स्वेच्छातै प्रवर्ते है । बहुरि स्याद्वादी परभावनिकूँ जानै है तौऊ तिनितै न्यारा अपना आत्माकूँ शुद्धज्ञानस्वभाव अनुभवता संता शोभै है । यह परभाव अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

प्रादुर्भावविराममुद्रितवहदज्ञानांशनानात्मना
निर्ज्ञानात्क्षणभंगसंगपतितः प्रायः पशुर्नश्यति
स्याद्वादी तु चिदात्मना परिमृशंश्चिद्वस्तु नित्योदितं
टंकोत्कीर्णघनस्वभावमहिमज्ञानं भवन् जीवति । ६७।

सं० टी०—प्रायः—बाहुल्येन, पशुः—सर्वाक्षणिकवादी कश्चिदज्ञानी नश्यति—सीदति, कीदृशः ? क्षणे-
त्यादिः—क्षणो पदार्थानां भंगः—विनाशः, तस्य संगः—संगतिः, तत्र पतितः—तदंगीकारपरवशीभूतः, कुतः ?
निर्ज्ञानात्—स्वपक्षसिद्धदृष्टेष्टप्रमाणनिर्णयात् कल्पनापोढमभ्रांतं प्रत्यक्षां स्वलक्षणमनिर्देश्यमित्यादिलक्षण-
सद्भावात्, ज्ञानांशेत्यादिः—ज्ञानानामंशाः—पर्यायाः, सुखदुःखाहंकारादयः, तेषां नानात्मना—परस्परं सर्वथा
भिन्नस्वभावेन, प्रादुरित्यादिः—पीतादिज्ञानक्षणानां प्रादुर्भाव उत्पत्ति, नीलादिज्ञानक्षणानां विरामः—
विनाशः, तेन मुद्रितं—लाञ्छितं वस्तु वहतीति । ननु स्याद्वादिनां प्रतिक्षणं क्षणिकानां पर्यायाणां सद्धाना-
त्सुगतगतिगमनमारमणमेव विभावपर्यायाणां तु नरकादीनां तु स्थायित्वाभ्युपगमेऽपि तेषामसत्त्वात् ? इति
चेन्न यतः स्याद्वादी तु जीवति—समस्तमतमडनखंडनेन विल्लासित्वात् उज्जीवति । कीदृशः ? चिदात्मना
चेतनास्वरूपेण सर्वत्रावप्रहेहादो चैतन्यस्वभावेन नित्योदितं—नित्यस्वरूपेणोदितं चिद्वस्तु—चैतन्यद्रव्यं,
परिमृशन्—कलयन् प्रमाणबलादनुभवन्नित्यर्थः । पुनः टंकोदित्यादिः—टंकेन उत्कीर्णघनस्वभावः—निरंतरप्र-
काशमानस्वरूपं स एव महिमा—माहात्म्यं यस्य तत् टंकोत्कीर्णं च घनस्वभावमहिमा च तच्च तज्ज्ञानं च
भवन्—जायमानः सन् ॥ ६७ ॥ अथ सर्वथा सत्यनित्यचित्तशातनमनित्यत्वमात्मनो ज्ञानस्य विज्ञापयति—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो उत्पादव्ययकरि लक्षित प्राप्त होता जो ज्ञान ताके अंशनिकरि नानास्वरूपका निर्णयका ज्ञानतै क्षणभंगका संगमें पड्या बाहुन्यपणे आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो चैतन्यस्वरूपकरि चैतन्यवस्तूकूँ नित्य उदयरूप अनुभवता संता टंकोत्कीर्ण घनस्वभाव है महिमा जाकी ऐसा ज्ञानरूप होता संता जीवै है । आपका नाश नाही करै है ॥ भावार्थ—एकांती तौ ज्ञेयके आकारवत् ज्ञानकूँ उपजता विनसता देखी अर

क्षण भंगकी संगतीवत् आपका नाश करे है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशै है तौऊ चैतन्यभावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवै है आपका नाश नही करे है यह नित्यपणाका भंग है ॥ ६७ ॥

टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया
वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेभिन्नं पशुः किञ्चन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेप्यासादयत्युज्ज्वलं
स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात् ॥ ६८ ॥

सं० टी०—पशुः—कश्चिन्नित्यैकांतवादी शठ, किञ्चनापि—किमपि ज्ञान भिन्नं—पृथक्, वाञ्छति—ईहते, कुतः ? उच्छलदित्यादिः उद्-ऊर्ध्वमुच्छलाती, अच्छा—निर्मला, सा चासौ चचित्परिणतिचित्पर्यायः तस्याः, पर्यायपर्यायिणोः परस्परं भेदात् ज्ञानस्य नित्यत्व, कया ? टंकोदित्यादि—टंकोत्कीर्ण पर्यायाभावात् नित्यत्वात् स चासौ विशुद्धश्च पूर्वापरविवर्तकालिकाविकलत्वात् स चासौ बोधश्च तस्य विमरः—निवह, स एवाकारः तेनोपलक्षितं आत्मतत्त्वं तस्य वाञ्छा—नित्यत्वात्मज्ञानाकाक्षा तथा । स्याद्वादी स्यात्—कश्चिच्छब्देनोपलक्षितो वादः—जल्पनं, विद्यते यस्य सः, वस्तुनस्तथात्वात् तथा काक्षायाः समुत्पत्तेः, तथा विवक्षायाः सद्भावात् अनेकांतात्मकं सर्वं एकातस्वरूपानुपलब्धेरित्यनेकांतवादी ज्ञानं नित्यं—पूर्वापरवर्तहेहादिषु व्याप्त-ज्ञानवसामान्येन स्यान्नित्यं, आसादयति—प्राप्नोति, कीदृशं ? उज्ज्वलं—अवदातं, अनित्यतापरिगमेऽपि वस्तुनोऽनित्यतापरिज्ञाने अपिशब्दान्न केवला नित्यमेव अनित्यतापरिज्ञाने सत्यपि, नन्वनित्यतापरिज्ञानमात्रवस्तुशुक्तिकायां रजतपरिज्ञानवन्न पुनस्तथा वस्तुनः प्राप्तिरिति तदपि स्वमनोरथमात्र यतः अनित्यतां वस्तुगतानित्यता परिमृशन् अर्थक्रिययोपलभमानः कुतः ? चिदित्यादिः चिद्वस्तुनः—चेतनात्पवस्तु-पर्यायस्य वृत्तिः—वर्तना तस्याः क्रमात्—अनुक्रमात्, ॥ ६८ ॥ अथानेकांतमतव्यवस्था सुघटति संजाय-टीति इति पद्यद्वयेन—

अर्थ—पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो टंकोत्कीर्ण निर्मलज्ञानका फैलावरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशाकरि अर आपविषै उच्छलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, तासै न्यारा किछू आत्माकूँ चाहै है । सो किछू है नाही ॥ बहुरि स्याद्वादी है सो नित्यज्ञान हुए सो अनित्यताकूँ प्राप्त होतैभी उज्ज्वल देदीप्यमान चैतन्यवस्तुकी प्रवृत्तिके क्रमतै ज्ञानके अनित्यताकूँ अनुभवता संता ज्ञानकूँ अंगीकार करै है ॥ भावार्थ—एकांती तौ ज्ञानकूँ एका-कार नित्य ग्रहण करनेकी वाञ्छा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजै विनशै है तातै भिन्न किछू मानै है, सो परिणाम मित्राय परिणामी किछू न्यारा ही है नाही ॥ बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौऊ चैतन्यकी परिणति क्रमतै उपजै विनशै है, ताके क्रमतै ज्ञानकी अनित्यता मानै है, वस्तुस्वभाव ऐसाही है, यह अनित्यपणाका भंग है ॥ ६८ ॥ अब कहै है, जो, ऐमा अनेकांत है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ है, तिनिकूँ आत्मतत्त्वकूँ ज्ञानमात्र साधता संता

स्वयमेव अनुभवनमें आवै है ॥

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।

आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥ ६६ ॥

सं० टी०—इति अमुना प्रकारेण, स्वयमेव—स्वय प्रकाशमानत्वादिस्वरूपेण, आलोकाद्य पायेन च आत्म-
तत्त्वं—आत्मस्वरूपं अनेकांतः—स्याद्भिन्नाभिन्नत्वसत्त्वासत्त्वौकानेकत्वनित्यत्त्वादयः अनुभूयते—स्वानुभवप्र-
त्यक्षीक्रियते, किं कुर्वन् ? अज्ञानेत्यादिः—अज्ञानेन—अनादिकालविजृंभितमोहाज्ञानेन विमूढानां—मोहितानां,
ज्ञानमात्रं—ज्ञानसाकाल्य, प्रसाधयन्—स्वरूपप्रकाशनादिभिर्दर्शयन् ॥ ६६ ॥

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि प्राणी मूढ भये हैं तिनिकूँ समझा-
वनेकूँ आत्मतत्त्वकूँ ज्ञानमात्र साधता संता आपै आप अनुभवगोचर होय है ॥ भावार्थ—अना-
दिकालके प्राणी स्वयमेव तथा एकांतवादका उपदेशकरि आत्मतत्त्वकूँ ज्ञानका अनुभवनतैं
अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करै हैं । तिनिकूँ समझावनेकूँ आत्माका स्वरूप
ज्ञानमात्रही कहिकरि, अर तिसकूँ अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्याद्वादतैं दिखाया है, सो यह
असत्कल्पना नाही है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्महित आपै आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभा-
समें आवै है । सो प्रवीण पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्स्वरूप
अतत्स्वरूप, एकस्वरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्रव्यक्षेत्र कालभावतैं सत्स्वरूप नित्यस्वरूप परके
क्षेत्र काल भावतैं असत्स्वरूप अनित्यस्वरूप, इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचरकरि अनेकधर्मस्वरूप
प्रतीतीमें ल्यावो । यह ही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत मानै मिथ्याज्ञान है, ऐसा जानना
॥६६॥ अब अनेकांतकी महिमा करै हैं—

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं ।

अलंघ्यशासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥ ७० ॥

सं० टी०—अनेकांतः—कथाचिद्धर्माः, व्यवस्थितः, प्रमाणनयोपन्यासैः सुप्रतिष्ठः, कथा ? एवमित्यादिः
एवमुक्तप्रकारेण पूर्वं स्याद्वादसमर्थनेन, तत्त्वस्य—वस्तुयाथात्म्यस्य आत्मतत्त्वस्य वा व्यवस्थितिः—व्यवस्थानं,
तथा । किं कुर्वन्, स्वयं—आत्मना कृत्वा, स्वं आत्मनं, व्यवस्थापयन् सस्थिरीकुर्वन् पुनः जैनं सर्वज्ञभट्टारक-
प्रणीतं, शासनं—मतं, व्यवस्थापयन् अथवा यतोऽनेकांतात् इत्याध्याहार्यं जैनं शासनं अलंघ्य—एकांतम-
तमतिविजृंभितमिथ्यादृष्टिकोटिभिर्न लंघितुं शक्यं ॥ ७० ॥ अथानंतशक्तियुक्तां संवक्ति—

अर्थ—या प्रकार तत्त्व कहिये वस्तुका यथार्थ स्वरूपकी व्यवस्थितिकरि अपने स्वरूपकूँ
आपही स्थापना करता संता अनेकांत है सो व्यवस्थित भया निश्चित ठहरया । सो कैसा है
यह ? लंघ्या न जाय जीत्या न जाय ऐसा जिनदेवका शासन है मत है, आज्ञा है । भावार्थ—
यह अनेकांत है सोही निर्वाध जिनमत है । सो जैसे वस्तुका स्वरूप है तैसी स्थापता आपै आप

सिद्ध भया है। असत्कल्पनाकरि वचनमात्र प्रलाप काहने न कहा है। निपुण पुरुषनिके विचारि प्रत्यक्ष अनुमानप्रमाणकरि अनुभवकरि देखो। इहां कोई तर्क करै है, जो आत्मा अनेकांतमयी है, अनंतधर्मा है, तौऊ ताका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कौन अर्थी कीया? ज्ञानमात्रग्रहणेमें तौ अन्यधर्मनिका निषेध जान्या जाय है, ताका समाधान—जो, इहां लक्षणकी प्रसिद्धिकरि लक्ष्यके प्रसिद्धिके अर्थी आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि नाम कीया है, जो आत्मा ज्ञानमात्र है सोही कहै हैं, आत्माका ज्ञान लक्षण है ॥ जातैं तिस आत्माका सो ज्ञान असाधारण गुण है, यहु ज्ञान काहू अन्यद्रव्यमें पाइए नाही, तिस कारणकरि इस ज्ञानलक्षणकी प्रसिद्धि करि, अर ताकरि लक्ष्य कहिये लखने योग्य जो आत्मा ताकी प्रसिद्धि होय है। लक्षण होय जाकू बाहुल्यपणैकरि सर्व जाणैं सो होय। अर लक्ष्य होय सो जाकू प्रसिद्ध न जानिये सो होय। यातैं लक्षण कहनेतैं लक्ष्य प्रसिद्ध होय है। इहां फेरि तर्क करै है, जो, इस लक्षणकी प्रसिद्धि करि कहा साध्य है? लक्ष्यही साधने योग्य है, आत्माहीकू साधना था। ताका समाधान—जो अप्रसिद्ध है लक्षण जाके ऐसा भ्रजानी पुरुषकै लक्ष्यकी प्रसिद्धि नाही होय। अज्ञानीकू पहलें लक्षण दिखाइये तव लक्ष्यकू ग्रहण करै। जातैं जाके लक्षण प्रसिद्ध होय ताहीके तिस लक्षणस्वरूप लक्ष्यकी प्रसिद्धि होय है।

फेरि पूछैं हैं, जो वह लक्ष्य न्यारा ही कहा है, जो ज्ञानकी प्रसिद्धिकरि तिसतैं न्याराही सिद्ध होय है। ताका उत्तर—जो ज्ञानतैं न्यारा ही तौ लक्ष्य आत्मा नाही है जातैं द्रव्यपणाकरि ज्ञानके अर आत्माके भेद नाही है—अभेदही है ॥ इहां फेरि पूछैं हैं, जो ज्ञान आत्मा अभेदरूप हैं तौ लक्ष्यलक्षणका भेद काहेकरि कीया हुवा होय है? ताका उत्तर—जो प्रसिद्धिकरि प्रसाध्यमानपणा है ताकरि कीया भेद है। ज्ञान प्रसिद्ध है। जातैं ज्ञानमात्रके स्वसंवेदनकरि सिद्धपणा है। सर्व प्राणीनिके स्वसंवेदनरूप अनुभवमें आवै है। तिस प्रसिद्धिकरि साध्या हुवा तिस ज्ञानतैं अविनाभावी जे अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप अभिन्नप्रदेशरूप मूर्ति आत्मा है। तातैं ज्ञानमात्रविषै अचलित निश्चल लगाई उकीरी जो दृष्टि ताकरि क्रमरूप अर अक्रमरूप युगपद्रूप प्रवृत्ता जो तिस ज्ञानतैं अविनाभूत अनंत धर्मका समूह जेता जो कछू लखिये है, तेता सो कछू समस्तही एक निश्चयकरि आत्मा हैं। इसही प्रयोजनके अर्थी इस अध्यात्मप्रकरणविष इस आत्माका ज्ञानमात्रपणाकरि व्यपदेश कीया है, नाम कहा है। फेरि पूछैं हैं, जो, क्रमरूप अर अक्रमरूप प्रवृत्त हैं अनंत धर्म जा विषै ऐसा आत्माके ज्ञानमात्रपणा कैसा है? ताका समाधान—जां परस्पर व्यतिरिक्त कहिये न्यारा न्यारा स्वरूपकू धारे जो अनंत धर्म तिनिका समुदायरूप परिणई जो एक ज्ञप्ति कहिये ज्ञानक्रिया तिसमात्र भावरूपकरि; आपै आप, स्वयमेव

होनेतै आत्मा के ज्ञानमात्रपणा है। आत्माके जेते धम है तेते सर्वही परिणमनरूप हैं। यद्यपि तिनिके लक्षणभेदकरि भेद है, तथापि प्रदेशभेद नाही है। तातै एक असाधारण ज्ञानकूँ कहते सर्व यामें आय गये। याहीतै इस आत्माका ज्ञानमात्र जो एक भाव ताकै अन्तः-पातिनी कहिये याहीमें आय पडनेवाली अनंतशक्ति उदय होय है उघडै है।

इत्याद्यनेकनिजशक्तिषु निर्भरोऽपि यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः।

एवं क्रमाक्रमविवर्तिविवर्तचित्रं तद् द्रव्यपर्यायमयं चिदिहास्तु वस्तु ॥७१॥

स० टी०-यः भावः-पदार्थः, ज्ञानेत्यादिः ज्ञानमात्रस्वरूपता न जहाति न त्यजति। ननु क्रमाक्रमवृत्ताच्च-तधर्ममयस्यात्मनः कथं ज्ञानमात्रत्वमिति चेदुच्यते-परस्परव्यतिरिक्तानंतधर्मसमुदायपरिणतैकज्ञप्तिमात्रभावरूपेण स्वयमेव भवनान् ज्ञानमात्रत्वं। कीदृक्षोऽपि? इत्यादीत्यादिः-गत्याद्याः-भिन्नाभिन्नत्वाद्याः, ताश्च ता अनेकनिजशक्तयस्तासु सतीषु, निर्भरोऽपि अतिशयं गतोऽपि ज्ञानमात्र एव। इह जगति, -तत्-चित्तचेतना वस्तु द्रव्य, अस्ति-विद्यते कीदृक्षा? द्रव्यपर्यायमय द्रव्यपर्यायात्मकं, एवं-पूर्वोक्तप्रकारेण क्रमेत्यादिः-क्रमः-कालकृतः, -अक्रमः-युगपत्, क्रमश्चाक्रमश्च क्रमाक्रमौ, ताभ्यां विवर्तिनः वर्तनशीलाः विवर्ताः-पर्याया, तैः चित्रं-चित्रता नीतं यथा दीपः क्रमेण अक्रमेण तमोनाशपदार्थप्रकाशादिपर्यायात्मकः तैलशोषणवृत्तिमुखदाहको ज्वालोत्पादनादिपर्यायात्मकस्तथात्मादिः ॥ ७१ ॥ अथ स्याद्वादतः शुद्धि दीव्यति-

अर्थ-इति कहिये ऐसे भिन्न अभिन्नत्वादि अनेक अपनी शक्तिनिकरि भले प्रकार भया है तौऊ जो भाव ज्ञानमात्रमयीपणाकूँ नाही छोडै है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है। कैसा है? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणमनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नानाप्रकार होय प्रवर्त्ते है ॥ भावार्थ-कोई जानेगा कि ज्ञानमात्र कक्षा सो आत्मा एकरूप ही है सो ऐसै नाही है। वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चैतन्य भी वस्तु है; सो अनंतशक्तिकरि भरघा है। सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकारनिका समूहरूप अनेकाकार होय है। अर ज्ञान असाधारण भाव है। ताकूँ नाही छोडै है। सर्व अवस्था परिणामपर्यायी हैं ते ज्ञानमय हैं ॥७१॥ अब इस अनेकस्वरूप वस्तूकूँ जे जानै है श्रद्ध है, अनुभवै हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप काव्य कहै हैं-
नकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तुत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयंतः।

स्याद्वादशुद्धिमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलंघयंतः ॥७२॥

स० टी०--संतः-सत्पुरुषाः, ज्ञानीभवन्ति-संसारवर्ति अज्ञान ज्ञानं भवन्तीति ज्ञानीभवन्ति, किकृत्वा? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, स्याद्वादशुद्धि-अनेकात्शुद्धि, अधिकां-विचारतः प्रकषप्राप्तां, अधिगम्य-ज्ञात्वा, निश्चित्य वा। कीदृक्षास्ते? स्वयमेव-स्वात्मना कृत्वा, वस्त्वित्यादिः-वस्तुनः तत्त्व-स्वरूपं-अनेकांतात्मवस्य व्यवस्थितिः-व्यवस्था, तां प्रविलोकयन्तः-ईक्षमाणाः, कया? नैकातेत्यादिः-न एकातो, नैकांतः,

स्याद्वादः, कचिदस्य नाकादिमध्यपाठान्न नकारलोपः तत्र सगता-सम्यक् प्राप्ता दृक् दृष्टिः, तथा, पुनः कीदृच्छा ? जिननीति-सर्वज्ञप्रकाशितमार्गं, अलघयतः—अनुलघयतः ॥ ७१ ॥ अथास्योपायोपेयभावः सभाव्यते—

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आपै आप अनेकांतात्मक है ऐसे वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकूँ अनेकांत-विषै संगत कठिये प्राप्तकरी जो दृष्टि ताकरि निलोकते देखते संतै सत्पुरुष है सो स्याद्वादकी अधिकशुद्धिकूँ अंगीकार करिकै अर ज्ञानी होय है । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वाद-न्याय ताकूँ नाही उल्लंघन करत है ॥ भावार्थ—जे मत्पुरुष अनेकांतकूँ लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकूँ देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकूँ पायकरि ज्ञानी होय है । अर जिनदेवके स्याद्वादन्यायकूँ नाही उल्लंघे हैं । स्याद्वाद न्याय जैसे वस्तु तैसे कहै है । अमत्कल्पना नाही करै है ॥ ऐसे स्याद्वादका अधिकार पूर्ण कीया ॥ ७२ ॥ अब ज्ञानमात्र भावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये है—

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां भूमिं श्रयति कथमप्यपनोतमोहाः ।

ते साधकत्वमधिगम्य भवन्ति सिद्धा मूढास्त्वमनुपलभ्य परिभ्रमन्ति ॥ ७३ ॥

स० टी०—ये-साधवः-कथमपि-केनापि प्रकारेण, महता कष्टेन वा जानेत्यादिः-ज्ञानमात्रः-ज्ञानेन साकृत्यः, स चासौ निजभावश्च-स्वात्मपरिणाम, तेन निर्वृत्ता भूमि-शुद्धोपयोगभूमि, श्रयन्ति भजन्ते, कीदृशा ता ? अकंपां-निश्चला, अपनीतमोहा. अपनीतः—निगकृतः, मोहः रागद्वेषाज्ञानादियैः ते योगिनः, साधकत्वं रत्नत्रयादिलक्षणमुपायत्व, अधिगम्य-आश्रित्य, सिद्धाः, उपेयाः-साध्याः, भवन्ति-जायन्ते, आत्मनो ज्ञानमात्रत्वे उपायोपेयभावो विद्यत एव तस्यैकस्यापि स्वयसाधकसिद्धरूपोभयपरिणामित्वात् । मूढाः-अज्ञानिनस्तु अमू अन्तर्नीनानेकातज्ञानमात्रैरुभावरूपा भूमि, अनुपलभ्य-अप्राप्य परिभ्रमन्ति संसारापारभूमिमण्डलीमाक्रमन्ते ॥ ७३ ॥ अथ शुद्धोपयोगभूमिप्राप्त्युपाय लक्षयति—

अर्थ—जे भव्यपुरुष कोई प्रकारकरि कैसेही दूरी भया है मोह अज्ञान मिथ्यात्व जिनिका ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र निजभावमयी निश्चलभूमिकाकूँ आश्रय करै हैं । ते पुरुष साधकपणाकूँ अंगीकारकरि सिद्ध होय हैं । वदुरि जे मूढ मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि हैं, ते इस भूमिकाकूँ न पाय अर संसारमें भ्रमै हैं । भावार्थ—जे पुरुष गुरुके उपदेशतै तथा स्वयमेव काललब्धीकूँ पाय मिथ्यात्वसूँ रहित होय है ते ज्ञानमात्र अपना स्वरूपकूँ पाय साधक होय, सिद्ध होय है अर जे ज्ञानमात्र आत्माकूँ नाही पावै हैं, ते संसारमें भ्रमै हैं ॥ ७३ ॥ अब कहै हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावै हैं -

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रमैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥ ७४ ॥

स०टी०—स एव एकः अद्वितीयो मुनिः इमा-प्रत्यक्षा, भूमि शुद्धोपयोगस्थानं, श्रयति-भजति, कीदृच्छः ? ज्ञानेत्यादिः—ज्ञान-स्वात्मज्ञानं, क्रियां—स्वात्माचरणलक्षणं चारित्र्य त्रयोदशप्रकारलक्षणं वा नयः—नयति—प्राप्नोति स्वात्मस्वरूपमिति नयः प्रमादौकदेशो नैगमादि । दर्शनं वा ज्ञानं च क्रिया च नयश्च तेषां परस्परं अन्योन्या, तीव्रमैत्री—श्रद्धातसखित्वम् तथा, अभात्र पात्र कृत इति पात्रीकृतः, स कः ? य.—योगा भाव-यति—ध्यानविषयीकरोति, कथा ? अहरहः—दिने दिने, तत्सामर्थ्यात्प्रतिक्षणं, कं ? स्वां—आत्मानं, क ? इह—आत्मनि, स्वस्वरूपे काभ्यां स्यादित्यादिः—स्याद्वादः श्रुतज्ञानं । तथा चोकरां देवागमे—

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च वस्तु ह्यन्यतमं भवेत् ॥ १ ॥

तत्र कौशल्य, निपुणता, सुनिश्चलः—सुष्ठु अक्षोभ्यः, स चासौ संयमः—चारित्र्यं च द्वन्द्वः ताभ्यां । कीदृच्छः सः ? उपयुक्तः—शुद्धोपयोगे सावधानः ॥ ७४ ॥ अथात्मोदयमावम्यति—

अर्थ—जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इनि दोऊनिकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषै उपयोग लगावता संता आत्माकूँ निरंतर भावै है, सोही पुरुष ज्ञाननय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषै परस्पर भया जो तीव्र मैत्री भाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूँ पावै है ॥ भावार्थ—जो ज्ञाननयहीकूँ ग्रहणकरि क्रियानयकूँ छोडे है, सो प्रमादी स्वच्छन्द भया इस भूमिकूँ न पावै हैं । बहुरि जो क्रिया नयकूँ ग्रहणकरि ज्ञाननयकूँ नाही जानै है सो भी शुभकर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्मभूमिकाकूँ नाही पावै है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकूँ अंगीकार करै हैं तिनके ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकूँ पावै हैं । इनि दोऊ नयनिका ग्रहणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिकायग्रन्थके अन्तमें कह्या है, तहांतै जानना ॥ अब कहै हैं, इस भूमिकाकूँ पावै है सोही आत्माकूँ पावै है—

चिरिण्डचंडिमविलासिविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनन्दसुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा ॥ ७५ ॥

सं० टी०—तस्यैव मुनेः शुद्धोपयोगभूमिनतस्य न पुनरन्यस्य, अयां—आत्मा—चिद्रूपः, उदयति उदयं प्राप्नोति—साक्षाद्भवतीत्यर्थाः, कीदृच्छः सः ? चिदित्यादिः—चित्पिण्डः—ज्ञानपिण्डः तस्य चण्डिमा—प्रौढत्वं, नेन विलसतीत्येन शीलो विकासः स एव हासः—कर्मरं यस्य सः अन्योप्युदये विकासहासो भवतीत्युक्तिलेशः पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः शुद्धः—कर्ममलकलङ्करहितः स चासौ प्रकाशश्च ज्ञानोद्योतः तस्य भरः—समूहः स एव निर्भरप्रभातः—सातिशयप्रातःकालो यस्य सः अन्यस्याप्युदये प्रातः कालो भवति । पुनःकीदृशः आनन्देत्यादि—आनन्दे—अकर्मशर्मणि सुस्थितं सुप्रतिष्ठं सदा नित्यं, अस्खलितैकरूपं स्खलितरहितं एक अद्वितीय स्वरूपं यस्य स, अन्यस्याप्युदयस्यास्खलितस्वरूपं भवतीत्युक्तिलेशः ॥ ७५ ॥ अथ स्वस्वभावविस्फुरणं काव्यति—

अर्थ—जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकूँ पावै है तिसही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चैतन्यका जो पिण्ड ताका निरर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित

-होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका, बहुरि कैसा है, शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातसारिखा उदयरूप है । बहुरि कैसा है ? आनंदकरि भलै प्रकार तिष्ठया सदा नाही-चिगता है एकरूप जाका ऐसा है बहुरि कैसा है ? अचल है अर्चि कहिये ज्ञानरूप दीप्ति जाकी ॥ भावार्थ—इहां चिन्पिड इत्यादि विशेषणतै तौ अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा है ? अचल है शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतै अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनंदसुस्थित इत्यादि विशेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अरु अचलार्चि इस विशेषणकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है । पूर्वोक्त भूमिके आश्रयतै ऐसा उदय हो है ॥७५॥ अब कहै हैं, ऐमाही आत्मस्वभाव हमारै प्रकट होऊ—

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावेर्नित्योदयः परमयं स्फुरतु प्रभावः ७६

स० टी०—इति—हेतोः, अय—प्रसिद्ध, स्वभाव.—आत्मस्वरूप स्फुरतु—प्रकाश यातु, पर—केवल, कीदृशः सः ? नित्योदयः नित्य सदा उदयो यस्य सः । इति किं ? मयि शुद्धभावे आत्मनि उदिते उदय प्राप्ते सति, अन्यभावेः—शुभाशुभोपयोगैः किं ? न किमपि स्यात् । कीदृशैस्तैः ? बंधेत्यादिः—कर्मणां बन्धश्च मोक्षश्च बंधमोक्षौ तयोः पंथाः—मार्गाः, तत्र पातिभिः पतनशीलैः अयं बंधहेतुः, अयं मोक्षहेतुः, इत्यादीनां भावानां प्रयोजनाभावात् । कीदृचे तस्मिन् ? स्यादित्यादिः—स्याद्वादः—श्रुत—भावश्रुतं, तेन दीपित, लसन्महः—उल्लसत्तेजः यस्य तस्मिन्, प्रकाशे स्वपरप्रकाशात्मके, पुनः शुद्धेत्यादिः—शुद्धस्वभावे महिमा—माहात्म्यं यस्य तस्मिन् ॥ ७६ ॥ अथ चिन्महो रोचते—

अर्थ—मोक्षिणै स्याद्वादकरि दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है लहलाट करता तेजःपुञ्जं जायै, बहुरि शुद्ध स्वभावकी है महिमा जायै ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतै बंधमोक्षके मार्गमें पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा साध्य है ? मेरे तौ केवल अनन्तचतुष्टयरूप यह अपना स्वभाव सो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होउ ॥ भावार्थ—स्याद्वादकरि यथार्थ आत्मज्ञान भये पीछे याका फल पूर्ण आत्माका प्रगट होना है सो मोक्षका इच्छक पुरुष यह ही प्रार्थना करै है, जो मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्ग की कथारूपा है, तिनिकरि कहा प्रयोजन है ? अब कहै हैं, जो, नयकरि आत्मा साधिये हैं, परन्तु नयहीपरि दृष्टि रहै तौ नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातै मैं नयनिकूँ अविरोध करि आत्माकूँ अनुभवूं हों ।

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोयमात्मा सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखंडयमानः ।

तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेकमेकांतशांतमेचलं चिदहं महोऽस्मि ॥ ७७ ॥

सं० टी०—अथमात्मा-चिद्रूप, नय इत्यादि:-नयानां-द्रव्यपर्यायाणां ईक्षणां-अवलोकन, तेन खड्ये-मानः-भिद्यमानः, प्रणश्यति द्रव्यज्ञेयकालभावेन खरड्यते इत्यर्थः । कीदृक् ? चित्रेत्यादि.-चित्राः-नाना-प्रकाराः. ताश्च ता अत्मशक्त्यश्च-जीवशक्तिचित्तराक्तदृशिशक्तिज्ञानशक्तिसुम्बशक्तिव्यर्थशक्ति प्रभुत्वशक्तिचि-भुत्वशक्तिमन्दादृशित्वशक्तिमर्द्वस्त्वशक्तिसत्त्वशक्तिप्रकाशशक्तिसंकुचितविकाशत्वशक्तिकार्यकारणशक्तिपरिणा-न्यपरिणामिकत्वशक्तिन्यागोपादानशून्यत्वाशुरुलशुद्रबोत्पादव्यय ध्रुवत्वपरिणाममूर्त्तवाकृत्वाभोक्तृत्वनि-ष्टिक्तव्यनियतप्रदेशत्ववर्णाव्यापकत्वसाधारणासाधारणावन्तवानंतवर्माद्यविरुद्धवर्मात्वेतत्त्वानत्वेकत्वा-नेकत्वभावभावाभावाभावभावभावभावभावभावभावक्रिया कर्माकर्त्करणसंप्रदानापादानाधिक-रणत्वसंबन्धादयः-शक्तयः, तासां ममुद्रायेन निवृत्तः, अस्मात्कारणात्, अहं-चिन् चेतना महः-वाम, अस्मि-भवामि कीदृचं महः ? अन्वई-न खड्यते केनापीत्यखंड.अनिरित्यादि.-अनिगह्यता-न दूरीकृता न्यवहारनयापेक्षया खण्डाः पर्याया यस्य तन् एकं-अद्वितीय कर्म व्यतिरिक्तत्वात् एकांतशांत-एकांतेन अद्वितीयेन स्वभावेन शांतं-ममाहं पुनः अचलं स्वस्वभावत्वादविनन्दवत्त्वः त्रिश्रला ॥ ७७ ॥ अथ ज्ञान-मात्रत्वं संज्यते आत्मनः—

अर्थ-यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति निनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टिकरि भेदरूप कीया हुवा तन्काल खंडखंडरूप होय नाशकृं प्राप्त होय है । तातेँ मैं मेरा आत्माकूं ऐसैं अनुभवूं हों जो, मैं चैतन्यमात्र मह वस्तु हों सो कैसा हों ? नाही निराकरण काये है खंड जामें तौऊ खंड-भेद रहित अखंड हों, एक हों बहुरि एकांतशांत रूप हों । जामें कर्मका उदयका लेश नाही ऐसा शांतभावमय हों ॥ अर अचल हों, कर्मका उदयका चलाया चलूं नाही हों ॥ भावार्थ-आत्मामें अनेकशक्ति है, अर एक एक शक्तीका ग्राहक एक एक नय है, सो नयनिकी एकांत दृष्टिकरिही देखिये तौ आत्माका खंड खंड होय नाश होय जाय । तातेँ स्याद्वादी नयनिकी विरोध भेदि चैतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिसमूहरूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करै है । ऐसा वस्तुका स्वरूप है तामें विरोध नाही ॥ अथ अखंड आत्मा का ऐसा अनुभव करै सो कहै हैं जो ज्ञान तौ मैं हों, ज्ञेय ज्ञेय है-

योयं भावो ज्ञानमात्रोहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकल्लोलवल्गुन् ज्ञानज्ञेयजातृमद्रस्तुमात्रः ॥ ७८ ॥

सं० टी०—योयं-प्रसिद्धः, ज्ञानमात्रः-ज्ञानस्य मात्रं-वात्सर्थं यत्र स भावः-पदार्थः स एवाहं अस्मि भवामि, यः ज्ञेयज्ञानमात्रः ज्ञेयानां-पदार्थानां, ज्ञानमात्रः-तदुत्पत्त्यादिना पदार्थाकारमात्रः मोह नैव ज्ञेयः ज्ञातव्यः, तर्हि कीदृज्ञेयं ? ज्ञेयेत्यादि:-ज्ञेयश्च ज्ञानं च उत्परिच्छेदकं ज्ञेयज्ञानं तयोः कल्लोलाः वीचयः, अर्थाद्विज्वास्तिन्न वल्गुन्-वल्गुनां कुर्वन् तद्ग्रहणं कुर्वदित्यर्थः तच्च तज्ज्ञानं च तदेव ज्ञेयं-परिच्छेद्यं, तस्य यो ज्ञानृमत-ज्ञायकं-स्वपरपरिच्छेदकं तच्च तद्बस्तु च तदेव मात्रं-प्रमाणां अन्य सः ज्ञेयः-ज्ञातव्यः ॥ ७८ ॥ अथात्मनः प्रतिमात्तमेवं नंपूरयति—

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव में हों सो ज्ञेयका ज्ञानमात्र ही नहीं जानना । तौ यह ज्ञान-मात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कल्लोल तिनिकूँ विलगता ऐसा ज्ञान, सोही ज्ञान सो ही ज्ञेय सोही ज्ञाता ऐसैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवै । तत्र ब्राह्म ज्ञेय तौ न्यारेही ज्ञानमें पैठे नाही वहुरि ज्ञेयनिके आकारही भलके ज्ञानमें है । सो ज्ञान भी ज्ञेयाकाररूप दीखे है, ए ज्ञानके कल्लोल हैं । सो ऐसा ज्ञानरूप भी ज्ञानका स्वरूप है । अर आपकरि आप जाननेयोग्य है तातै ज्ञेयरूपभी है ॥ अर आपही आपकूँ जाननेवाला है यातैं ज्ञाताभी है । ऐसे तीनूँ भावस्वरूप ज्ञान एक है । याहीतैं सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु कहिये तिसमात्रही ज्ञानमात्र कहिये ॥ सो अनुभव करने-वाला ऐसैंही अनुभव करै, जो, ऐसा ज्ञानभाव यह मै हों ॥ अव कहै हैं, अनुभवकी दशामें अनेकरूप दीखे हैं तौऊ यथार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानकूँ भूलै नाही है—

क्वचित्सति मेचकं क्वचिन्मेचकामेचकं क्वचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।
तथापि न विमोहयत्यमलमेधसां तन्मनः परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत्

रा० टी०—ममात्मनः तत्त्वं—ज्ञानस्वरूप, क्वचित्—कस्मिन् क्षणे, वहि.—पदार्थग्रहणसमये, मेचकं चित्र-स्वरूप पक्षांतरे रागद्वेषकलुपीकृत वा लसति—विलास करोति 'पचवर्णा भवेद्भूत मेचकार्यमिति—वचनात् तद्वत् ज्ञानमपि चित्राकार मेचक भण्यते । पुनः—भूयः, क्वचित् महजशुद्धकोटकीर्णस्वरसस्वभावालबन-समये अमेचकं—वहिशिचित्राकाररहित रागद्वेषमोहमलमुक्तं वा विलसति । कीदृश ? सहज—यद्मेचकस्वरूपं तत्स्वरसज, एव—निश्चयेन, परेषामन्योपाधिसापेक्षत्वात् पुनः क्वचित्—स्वपरग्रहणोन्मुखसमये, मेचकामेचकं परस्वरूपग्रहणेन मेचक, स्वरूपग्रहणेन अमेचक प्रतिभासते तथापि मेचकामेचकस्वरूपप्रतिभासेऽपि, तत् आत्मतत्त्वं कर्तृ, अमलमेधसा—निर्मलज्ञानिना, मनः चित्ता, कर्मातापन्न न विमोहयति मोहं न प्रापयति, सहेतुविशेषगमाह परस्परेत्यादि—परस्पर—अन्योन्यां, सुसंहता—सम्यग्मिलिता सा चासौ प्रकटशक्तिश्च स्फुटसामर्थ्या, तेषां चक्रं समूहो यत्र तत्, पुनः स्फुरत्—देदीप्यमान ॥ ७६ ॥ अथैकत्वानेकत्वादिप्रतिभासनाभायते—

अर्थ—अनुभवन करनेवाला कहै है—जो, मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तौ मेचक लखै है अनेकाकार दीखै हैं । वहुरि कहैं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखै है वहुरि कहूं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखै है । तौऊ जे निर्मलबुद्धि हैं तिनिका मनकूँ भ्रमरूप नाही करै है । जातं कैसा है ? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूह स्वरूप स्फुरायमान होता है । भावार्थ—आत्मतत्त्व है सो तो अनेक शक्तीकूँ लीये है । तातै कोई अवस्थामें तौ अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवै हैं । वहुरि कोई अवस्था में शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवै है वहुरि कोई अवस्थामें शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवै है ।

तौऊ यथार्थज्ञानी स्याद्वादकं बलकरि भ्रमरूप न होय है । जैसा है तैसा मानै है ज्ञानमात्रस्य च्युत न होय है ॥ अब कहै हैं, जो, अनेकरूपक धरता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है—

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकतामितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात्
इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजैरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवं ॥८०॥

सं० टी०—अहो—महाश्चर्ये, तदिदं, आत्मनः—चिद्रूपस्य सहजं—स्वाभाविकं, वैभवं—माहात्म्यं, अद्भुतं आश्चर्यकारी, तत् किं ? यदिदं इतः—अस्मात् शुद्धपर्यायार्पणात्, अनेकतां—ज्ञानदर्शनस्ववीर्याद्यनेकस्वरूप गतां—प्राप्तां, अपि—पुनः, यत् इतः—अस्मात् संप्रहनयात्, सदापि—सर्वादापि, एकतां—आत्मद्रव्येणैकत्वं गतं—प्राप्तं । ननु यदनेक तदेकं कथं स्यात् अन्यथा घटपटादीनामनेकत्वेऽप्येकत्वं स्यादिति चेन्न, नयार्पणादेकत्वानेकत्वघटनात् सदात्मना घटादीनामनेकत्वेऽपि एकत्वघटनाच्च अन्यथाऽभावप्रसंगात् यत् इतः—ऋजुसूत्रनयात् क्षणविभंगुरं—प्रतिक्षणं विनश्वरं पुनः—यत्, इतः—द्रव्यार्थिकनयात्, सदैव—नित्यमेव, ध्रुवं—नित्यं, सदैवोदयात्—उत्पादाद्यभावे सदा प्रकाशमानत्वात् । ननु यत्क्षणिकं तत्कथं ध्रुवं शीतोष्णवत्तयोरन्योन्यं विरोधात् इति चेन्न नयविवक्षासद्भावात् मृद्द्रव्यवत् यथा मृद्द्रव्यं मूर्तिपटाकारेण विनष्टं तद्घटाकारेणोत्पद्यते मृद्द्रव्यस्य ध्रुवत्वं च तथात्मद्रव्यस्यापि यत् पुनः इतः—द्रव्यार्पणात् परं केवलं, अविस्तृतं—विस्ताराभावविशिष्टं, इतः—पर्यायविवक्षातः, निजैः—आत्मीयैः प्रदेशैः असाख्यसंख्यावच्छिन्नैर्धृतं—धृतं, विस्तारिद्रव्यमित्यर्थाः ॥ ८० ॥ अथात्मनः स्वभावो विजयते—

अर्थ—अहो वडा आश्चर्यकारी ! सो यह आत्माका स्वाभाविक अद्भुत विभव है जो इतः कहिये एक तरफ देखिये तौ अनेकताकूँ धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ सदाही एकताकूँ धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ क्षण-भंगुर है, यहभी क्रमभावी पर्यायदृष्टि है । बहुरि एक तरफ देखिये तौ ध्रुव दीखै है, यह सह-भावी गुणदृष्टि है । जातै सदा उदयरूप दीखै है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ परमविस्तारस्वरूप दीखै है यह ज्ञान अपेक्षा सर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ अपने प्रदेशनिकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षा दृष्टि है । ऐसा आश्चर्यरूप विभवकूँ आत्मा धारै है ॥ भावार्थ—यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । सो जो पूर्वे अज्ञानी हैं, निनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावै है । सो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानिनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही है । तौऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कबहु पूर्वे न भया यह आश्चर्य भी उपजै है ॥ फेरि इसही अर्थरूप काव्य है—

कषायकलिरेकतः स्वलति शांतिरस्त्येकतो

भवोपहतिरेकतः स्पृशति मुक्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिच्चकास्त्येकतः

स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुताद्भुतः ॥ ८१ ॥

सं० टी—विजयते—सर्वोत्कर्षेण वर्तते, कः? स्वभावमहिमा—ज्ञानस्वरूपमाहात्म्य, कस्य? आत्मनः चिद्रूपस्य, अद्भुतः—आश्चर्योद्देककारी, कुतः? अद्भुतात् आश्चर्यकारिजगत्पदार्थात्, तत्कथमित्याह एकतः—एकस्मिन्नंशे, कपायकलि—रागद्वेषमोहकलह, स्खलति। एकतः—शुद्धनिश्चयनयावलंबनांशे, शांतिः परमसाम्या, अस्ति—विद्यते। एकतः—व्यवहारनथावलंबनांशे भवोपहतिः—भवस्य—द्रव्यादिपंचासंसारस्य उपहतिः—प्राप्तिरस्ति, एकतः—शुद्धनयांशे, मुक्तिरपि—कर्ममलमोचनमपि स्पृशति—आश्रयति। आत्मानः, एकतः—एकस्मिन्नंशे जगत्त्रय गच्छतीति जगति गम्लु गतौ, इत्यस्य धातो, युति, गुणोर्वेचेति क्विप्प्रत्यये-नेति सिद्धं, जगता त्रयं अधोमध्योर्ध्वभेदेन त्रिक स्फुरति—चकास्ति, एकतः—एकांशे, चित्त-ज्ञानं, चकास्ति धोतते ॥ ८१ ॥ अथैकत्व तस्य जेगीयते—

अर्थ—आत्माका स्वभावका महिमा है सो अद्भुततें अद्भुत विजयरूप प्रवर्त्तै है काहुकरि बाध्या न जाय है। कैसा है? एकतरफ देखिये तौ कपायनिका कलेश दीखे है। बहुरि एकतरफ देखिये तौ कपायनिका उपशमरूप शांत भाव है। बहुरि एकतरफ देखिये तौ संसारसंबंधी पीडा दीखै है। बहुरि एकतरफ देखिये तौ संसारका अभावरूप मुक्ति भी स्पशै है। बहुरि एक तरफ देखिये तौ केवल एक चैतन्यमात्रही सोभै है। ऐसैं अद्भुततें अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहांभी पहले काव्यके भावार्थरूपही जानना। यह अन्यवादी सुणि बडा आश्चर्य करै हैं। तिनिके चित्तमें विरुद्ध भासे, सो समाही सके नाहीं। अर तिनिके कदाचित् श्रद्धा आये तौ प्रथम अवस्थामें बडा अद्भुत दीखै, जो, हमने अनादिकाल यौहीं खोया। यह जिनवचन बडे उपकारी है, वस्तुका स्वरूप यथाथ जनावै हैं। ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करै हैं ॥ ८१ ॥ आगे टीकाकार इस सर्व विशुद्ध ज्ञानका अधिकार पूर्ण करै हैं ताके अंतमंगलके अर्थी इस चिच्चमत्कारहीके सर्वोत्कृष्ट कहै हैं—

विशेष—संस्कृतटीकाकारने उपहतिका अर्थ प्राप्त किया है। और भाषाटीकाकारने पीडा। यहां पीडा अर्थ उपयोगी जान पडता है।

जयति सहजतेजःपुञ्जमज्जत्त्रिलोकीस्खलदखिलविकल्पोप्येक एव स्वरूपः।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलंभः प्रसभनियमितार्चिशिच्चमत्कार एषः ॥ ८२ ॥

सं० टी०—एषः—प्रत्यक्षः चिच्चमत्कारः—चैतन्याश्चर्योद्देकः, जयति—सर्वोत्कर्षेण वर्तते कीदृच्छः? सहजेत्यादि—सहज—स्वाभाविकं तच्च तत्तेजश्च ज्ञानज्योतिः, तस्य, पुंजः—द्विकवारानंतशक्तिसमूहः तत्र मज्जन्ति मज्जनं कुर्वन्ती, प्रतिभासमानेत्यर्थः सा चामौ त्रिलोकी च—त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी तया

स्खलंतः-चलंतः, अखिलविकल्पाः-तद्विषयरूपेण समस्तविकल्पाः यत्र सः इन्द्रोऽपि एक एव-अद्वितीय एव स्वरूपः-स्वस्य-आत्मनः, रूपं-स्वरूपं यत्र सः, पुनः स्वेत्यादिः-स्वरसः-म्वभावः तस्य विसरः समूहः, तेन पूर्ण-सपूर्णं, तच्च तदच्छिन्नतत्त्वं चाखडात्मतत्त्वं तस्योपलम्भः-प्राप्तिर्नात्र सः, पुनः प्रसभेत्यादिः-प्रसभेन-बलात्कारेण, नियमितं-लोकालोकप्रकाशकत्वेन निश्चयीकृतं, अपरप्रकाशस्याभावादर्चिः तेजः, यस्य सः ॥ २२ ॥ अथे कर्तुं तागर्भितमात्मज्योतिर्जाज्वल्यते-

अर्थ-यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवंत प्रवर्त है । काहूकरि वारंथा न जाय ऐसै सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्त है कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुञ्ज ताविषै मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनिकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जामें ऐसा है तौऊ एकस्वरूप ही है । भावार्थ-केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ भलकै हैं ते अनेक ज्ञेयाकाररूप दीखै हैं तौऊ चैतन्य रूप ज्ञानाकारकी दृष्टीमें एकही स्वरूप हैं । बहुरि कैसा है ? अपना निजरसकरि पूर्ण ऐसा नाही छिद्या है तत्त्वस्वरूपका पावना जाकै ॥ भावार्थ-प्रतिपत्ती कर्मका अभाव भया तति नाही पाया स्वभावका अभाव जाकै ऐसा है ॥ बहुरि कैसा है ? प्रसभ कहिये प्रकट बलात्कारै नियमरूप है दीप्ति जाकी । अपना अनंतवीर्य तौ निष्कंप तिष्ठै है ऐसा चिन्मत्कार जयवंत है । यहां जयवंत कहनेमें सर्वोत्कर्षकरि वर्तना कथा, जो यहही मंगल है ॥२२॥ आगे टीका कार अपना नामकू प्रकट करते पूर्वोक्त आत्माहीकू आशीर्वाद करै हैं-

अविचलितचिदात्मन्यात्मनात्मानमात्मन्यनवरतनिमग्नं धारयद् ध्वस्तमोहं ।

उदितममृतचंद्रज्योतिरेतत्समंताज्ज्वलतु विमलपूर्णं निस्सपत्नस्वभावं ॥२३॥

सं० टी०-समतात्-सामस्येन ज्वलतु द्योततां, किं ? एतत्-प्रसिद्धं; अमृतेत्यादिः-न म्रियते यत्र इत्य-मृत-मोक्षः, तदेव चन्द्रः चन्द्रयति-आह्लादयति इति चन्द्रः, तस्य ज्योतिः-ज्ञानतेजः इत्यर्थाः अथवा अमृतचन्द्र-मूर्देर्वाग्ज्योतिः, कीदृशं मोक्षज्ञानं ? आत्मना ज्ञानेन कृत्वा आत्मनि-स्वस्वरूपे, आत्मानं-स्वस्वरूपं धारयत्, द्रवत् कीदृशे ? अविचलितेत्यादिः-अविचलितः-शाश्वतः, स चासौ चित्-चेतना च स एवात्मा-स्वरूपं यस्य तस्मिन् तद्वाग्ज्योतिरपि स्वरवरूपे स्वरूपं धारयितुं क्षमं । कीदृशं पुनः ? आत्मनि अनवरतनिमग्नं-निरंतरं तदंतःपातितं पुनः ध्वस्तमोहं ध्वस्तः-विनष्टः मोहो यत्र यस्मात्प्राणिनां वा तत् उदितं-उद्वं प्राप्तं वाग्ज्योतिरपि भव्यप्रतिबोधनायोदयं गतं । पुनः विमलपूर्णं विगतो मलोऽज्ञानादिरसत्यादिर्वा अस्मात्तत् पूर्णं ज्ञानादिगुणसंपूर्णं विविधार्थसंपूर्णं च विमलं, च तत् पूर्णं च तत् । निरित्यादिः-निर्गताः सपत्नाः-कर्मवैरिणः-एकांतमतवादवैरिणश्च यस्मात्तत् तदेव स्वभावो यस्य तत् ॥ २३ ॥ अथात्मकर्मणो-द्वैतेऽपि ज्ञानोद्योतं नरीनृत्यते ।

अर्थ-यह अमृतचंद्रज्योति कहिये जामें मरण नाही तथा जाकरि अन्यकै मरण नाही सो अमृत, तथा अत्यंत स्वादरूप मिष्ट होय ताकू लोक रुढिकरि अमृत कहै हैं । ऐसा अमृतमयी जो चंद्रमासारिखा ज्योति प्रकाशस्वरूप ज्ञान, प्रकाशरूप आत्मा, सो उदयकू प्राप्त भया ।

सो यह समंतात् कहिये सर्व तरफ सर्वक्षेत्रकालमें, ज्वलतु कहिये दैदीप्यमान प्रकाशरूप रहौ । कैसा है ? अविचलित कहिये निश्चल जो चित् कहिये चेतना सो है स्वरूप जाका ऐसा जो अपना आत्मा, ताविषै आपहीकरि आत्माकूँ निरंतर मग्न हुवा धारता संता है, पाया स्वभाव कूँ कबहूँ नाही छोडता है । बहुरि कैसा है ? ध्वस्त कहिये नाशकूँ प्राप्त मया है मोह जाका अज्ञान अन्धकारकूँ दूरि कीया है । बहुरि निःसपत्न कहिये प्रतिपत्नी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा ? निर्मल है अर पूर्ण है ॥ भावार्थ—इहां आत्माकूँ अमृतचंद्र-ज्योति कह्या सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कह्या जानना । जातैं, अमृतचन्द्रवत् ज्योति, ऐसा समासविषै वत् शब्दका लोप होय है तव अमृतचन्द्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तव अमृतचन्द्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तव भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचन्द्रज्योति ऐसा ही आत्माका नाम कहिये तव अभेदरूप अलंकार हो है । अर याके विशेषण है तिनिकरि चन्द्रमातैं व्यतिरेक भी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अन्धकार दूरि होना जणावै है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लांछनरहितपणा पूर्णपणा जणावै है । अर निःसपत्नस्वभाव विशेषण राहविंवतैं तथा वादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावै है । समंतात् ज्वलन है जो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रकाश करना जणावै है । चन्द्रमा ऐसा नाही । बहुरि अमृतचन्द्र ऐसा टीकाकार अपना नामभी जणाया है बहुरि याका समास पलटिकरि अर्थ कीजिये तव अनेक अर्थ होय हैं सो यथासंभव जानने ॥

यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोभूतं यतोऽत्रांतरं

रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।

भुञ्जानां च यतोनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं

तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किञ्चिन्न किञ्चित्किल ॥ ८४ ॥

सं० टी०—तत्-कर्म, विज्ञानघनौघमग्न-ज्ञाननिरतरसमूहांतः पतितं सत् अधुना-इदानीं, ग्रन्थोक्तस्वा-
र्थानुभावे जाते सति किञ्चित्-किमपि कर्म किलेति-निश्चित, न किञ्चित्-न किमपि, अर्थक्रियाकारि अकिञ्चित्क-
रत्वान् तत्किं ? यस्मात्-कर्माणः पुरा-पूर्व, द्वैतं-आत्माकर्मैति, द्वैविध्यं जात, पुनः अत्र-जगति यतः-
यस्मात्कर्माणः स्वपरयोः-आत्मकर्मणो, सिद्धस्वात्मनोर्वा, अतरं-भेदः-भूतः-समुत्पन्नः, क सति ? रागे-
त्यादिः-रागद्वेषयोः परिग्रहे अंगीकारे जाते सति । पुनः यतः कर्माणः सकाशात् क्रियाकारकैः आत्मनः
क्रियाः कर्मफलानुभवनरूपगमनागमनरूपाश्च कारकाणि—आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वादीनि तैः जातं
उत्पन्नं कर्मांतरेणात्मनः कर्तृकर्मक्रियारूपेणाभवनात्, च-पुनः, यतः यस्मात्कर्माणः, अनुभूतिः-कर्मफलानु-
भवनं खिन्ना-खेदं गता, कीदृक्षा सा क्रियायाः-गमनागमनरूपाया जुहोतिपचतीत्यादिरूपायाश्च, अखिलं
समस्तं फलं भुञ्जाना मया गत मयाऽऽगत मया हुत मया पक्वं ममेदं कृतमित्यादिरूपफलं भुञ्जाना ॥ ८४ ॥

अथात्मगुप्तस्य स्वतत्त्वसंसूचकस्य समयसारकृत्विकृतत्वमस्य कृतविशुद्धबुद्धिस्वरूपभूरेरमृतचन्द्रसूरेः कृतकृत्वत्वाः कीर्त्यते—

अथ—यस्मात् कहिये जिस परसंयोगरूप बंधपर्याय जनित अज्ञानतै प्रथम तो अपना अर परका द्वैतरूप एकभाव भया, बहुरि जिस द्वैतपणतै अपने स्वरूपविषै अंतर भया, बंधपर्यायहीकू आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पडनेतै रागद्वेषका परिग्रह भया, तिसके होतै क्रिया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पड्या, बहुरि तिस क्रिया कारकमें भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो क्रियाका समस्तफलकू भोगती संती खेदखिन्न भई सो ऐसा अज्ञान है, सो अब ज्ञान भया । तव तिस विज्ञानघनके समूहविषै मग्न होय गया सो अब याकू देखिये तो किछू भी नाहीं है । यह प्रगट अनुभवमें आवै है । भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतै ज्ञानही अज्ञानरूप परिणया था । कछू दूजा तो वस्तु था नाहीं । सो अब ज्ञानरूप परिणम्या तव किछूभी न रखा । तव इस अज्ञानके निमित्ततै राग, द्वेष, कर्ता, कर्म, सुख, दुःख आदि भाव होय थे, ते भी विलाय गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना परका सर्व भावनिकू आत्मा ज्ञाता द्रष्टा हुआ देखबो करौ ॥८४॥ आगे अमृतचंद्र आचार्य इस ग्रंथ करनेका अभिमानरूप कपायकू दूर करता संता यथार्थ कहै हैं—

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्दैः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्रसूरेः ॥८५॥

सं० टी०—येन—अमृतचन्द्रसूरिणा इत्याध्याहार्यं इयं व्याख्या—व्याख्याया, कृता—निर्मापिता, कस्य ? समयस्य सं—सम्यग् अयति—गच्छति प्राप्नोति स्वगुणपर्यायानिति समयः—पदार्थः तस्य, कैः ? शब्दैः—अर्धप्रकाशकशब्दैः, कीदृशैस्तैः ? स्वेत्यादिः—स्वस्य शक्तिः—अर्धप्रकाशनसामर्थ्या तथा सं—सम्यक्, सूचितं प्रकाशित, वस्तुनां—पदार्थानां तत्त्वां—स्वरूपं यैस्तैः, तस्य अमृतचंद्रसूरेः—अमृतचन्द्राख्याचार्यस्य, किंचित् किमपि, कर्तव्यां—करणीयां, एव—निश्चयेन, नास्ति समस्तवस्तुकृत्येन पूर्णस्य कीदृक्तस्य तस्य ? स्वरूपेत्यादि—स्वस्य शुद्धचिद्रूपस्य रूपं—स्वरूपं तत्र गुप्तस्य एकतां प्राप्तस्य ॥ ८५ ॥

इति श्रीमन्नाटकसमयसारस्थपद्यस्याध्यात्मतंत्रनिर्णयपरनामधेयस्य व्याख्यायां नवमोऽङ्कः ॥६॥

अर्थ—यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयप्राभूत नामा शास्त्र, ताकी व्याख्या तथा यह आत्मख्याति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है । कैसे हैं शब्द ? अपनी शक्तिहीकर संसूचित कहिये भूलैप्रकार कख्या है वस्तुका तत्त्व कहिये यथार्थ स्वरूप जाकरि, अर मैं तो निज आत्मरूप अमूर्तिक ज्ञानमात्र, तिसविषै गुप्त होय प्रवेशकरि रखा हौ । भावार्थ—शब्द है सो तो पुद्गल है सो पुरुषके निमित्ततै वर्णपदवाक्यरूप परिणमै है सो इनिमें वस्तुका स्वरूपके कहनेकी शक्ति स्वयमेव है जातै शब्दका अर अर्थ का वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुत की रचना

शब्दहीके करना संभव है। अर आत्मा है। सो अमूर्तिक है, अर ज्ञानस्वरूप है, तातें मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे करे ? तातें आचार्यने ऐसा कहा है, सो यह समयप्राभृतकी टीका शब्द-निकरि करी है। मैं मेरा स्वरूपमें लीन हों। मेरा कर्तव्य यामे नाही है। एसे कहनेतें उद्वत-पणाका परिहार भी आवे है। अर निमित्तनमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहियेही, जो विवक्षितकार्य फलाने पुरुषने किया इस न्यायकरि अमृतचंद्र आचार्यकृत यह टीका है ही। इसही न्यायकरि पढ़ने सुननेवालेनिके तिनका उपकार भी मानना युक्त है। जातें याके पढ़ने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है। तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्याज्ञान श्रद्धान आचरण दूर होय है। परंपरा मौक्तकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर अभ्यास करना योग्य है।

इस प्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषे नवमाअधिकार पूर्ण भया ॥६॥

भाषाटीकाकारका वक्तव्य ॥

'कुन्दकुन्दमुनि' कीयो गेगाथाबंध प्राकृत है, प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावनू ।

'सुधाचंद्रद्वरि' करी संस्कृतटीका, वर आत्मख्याति नाम क्यातथ्यमन भावनू ॥

देशकी वचनिकामें लिखी जयचन्द्र पद संक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिके पावनू ।

पढो सुनो मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहो चिदानंद दरसावनू ॥

दोहा-समयसार अविकारका वर्णन कर्य सुनेत ॥

'द्रव्यभावनो कर्म तजि आत्मतत्त्व लखंत ॥

ऐसे समयसारप्राभृतनामा ग्रन्थकी आत्मख्याति नामा संस्कृतटीकाके पद्यनिकी देश भाषा-मय वचनिका लिखी है। सो यह ताका संक्षेप भावार्थरूपसा अर्थ लिख्या है। संस्कृतटीकामें न्यायतें सिद्ध भये प्रयोग है। तिनिका विस्तार करिये तब अनुमानप्रमाणके प्रयोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमरूप हैं, तिनिका स्पष्टकरि व्याख्यान लिखिये तौ ग्रन्थ बहुत बधै। तथा आयु बुद्धि बल स्थिरता, अल्प, तातें जेता बय्या तेता संक्षेपकरि प्रयोजन मात्र लिख्या है। ताकू वांचिकरि भव्यजीव पदार्थ समझियो। अर किछू अर्थमें हीनाधिक होय, सो बुद्धिमान् मूलग्रन्थतें जैसे होय, तैसे समझियो, कालदोषतें इन ग्रन्थनिकी गुरुसम्प्रदायका व्युच्छेद होय गंया है। तातें जेता बयें तेता अभ्यास होय है। जैनमत स्याद्वादरूप है, सो जे जिनमतकी आज्ञा मानें हैं तिनिके विपरीत श्रद्धान न होय हैं। कहै अर्थका अन्यथा समझना भी होय तौ विशेष बुद्धिमानका निमित्त मिलै यथार्थ होय है। जिनमतके श्रद्धानी हठग्राही नाही होय हैं ऐसैं जानना ॥ अंतमंगलके अर्थ परमेष्ठीकू नमस्कारकरि ग्रन्थ समाप्त करिये हैं ॥

कृपय-मंगल श्रीअरहंत वातियाकर्म निवारे । मंगल सिद्ध महंत कर्म आठ परजारे ।
 आचारिज उवञ्जाय मुनी मंगलमथ सारे । दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकु तारे ।
 अठवीस मूलगुण धार जे सर्वसाधु अणगार हैं । मैं नमू पंचगुरुचरणकू मंगल हेतु करार हैं
 जैपुरनगरमांहिं तेरापथशैली बडी बडे बडे गुनी जहां पढे ग्रन्थ सार हैं ।
 जयचन्द्र नाम में हूं तिनिमै अभ्यास किछु किया बुद्धिसारु धर्मरागत विचार है ॥
 समयसारग्रंथ ताकी देशके वचनरूप भाषा करि पढो सुनो करो निरधार है ।
 आपापर भेद जानि, हेय त्यागि, उपादेय गहि शुद्ध आत्मकू यही वात सार है ॥ २ ॥
 दोहा-संवत्सर विक्रम तण् अष्टादश शत और । चौसठि कानिक वदि दश पूरण ग्रंथ सुठार

संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति ।

जयतु जितविषयः पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्वतन्त्रचोद्भूतानेकसत्त्वः ।

अमृतविधुयतीशः कुन्दकुन्दो गणेशः श्रुतसुजिनविवादः स्याद्विवादाधिवादः ॥ १ ॥

सम्यक्संसारवर्ल्नीवल्लयविदलने मत्तमार्तगमानी पापातापेभक्तुं मोद्गमनकराकुं ठकंठीरवारिः (१)

विद्वद्विद्याविनोदाकलितमतिरहो मोहतामस्य सार्या (१)

चिद्रूपोद्भामिचेता विदितशुभयतिज्ञानभूपस्तु भूयात् ॥

विजयक्रीर्तियतिर्जगतां गुरुवैश्वतधमधुरोद्भूतिधारकः ।

जयतु शासनभासनभारतीमयमतिर्दलितापरवादिकः ॥

शिष्यस्तस्य विशिष्टशास्त्रविशदः संसारभीताशयो भावाभावविवेकवारिधितरस्स्याद्वादविद्यानिधिः

टीकां नाटकपद्यजां वरगुणाध्यात्मादिस्रोतस्विनीं श्रीमच्छ्रीशुभचंद्र एष विधिवत्संचर्करीति स्म वै

त्रिशुवनवरक्रीर्तेर्जातरूपात्तमूर्तेः शमदमयममूर्तेराग्रहान्नाटकस्य ।

विशदविभववृत्तो वृत्तिमाविश्चकार गतनयशुभचन्द्रो ध्यानसिद्धयर्थमेव ॥ ५ ॥

विक्रमधरभूपालात्पंचत्रिंशते त्रिसप्तति व्यधिके । वर्षेप्याश्विनमासे शुक्ले पक्षेऽथ पंचमीदिवसे ।

रचितेयं वरटीका नाटकपद्यस्य पद्ययुक्तस्य । शुभचंद्रेण सुजयताद्विद्यासवलं न पद्मांकात् ॥७॥

पातनिकाभिश्च भिन्नभिन्नाभिः । जीयादाचंद्रार्कस्थाध्यायान्मतरंगिणी टीका ॥८॥

इति कुपतद्रुममूलोन्मूलनमहानिर्भरणी श्रीमदध्यात्मतरंगिणी टीका समाप्ता ।

॥ समाप्तश्चार्यं व्रथः ॥

